

जिसने स्तन्यपान के साथ ब्रजभाषा सरस्वती का भी
पयपान कराया, जो ममरव की मूर्ति और पवित्रता
की प्रतिमा थी, जो इस जीव का विद्यामन्दिर
में प्रवेश संस्कार करा के स्वयं
स्वलोक प्रयाग कर गई, उस
दिवङ्गता, स्नेह-मयी जननी
की पवित्र-स्मृति को
‘मूर-सौरभ’
सादर समर्पित

मेरे सूर !

सूर बने कैसे ? तुम में तो,
था प्रकाश भरपूर ।

ब्रज की णवन रज मल तन में,
ब्रजपति को रत्न निर्मल मन में ।
रम ब्रज के करील-कानन में,
रहे दुरित से दूर ।

इयाम तुम्हाग, तुम थे इयामल,
इयामलता में आत्मा उज्ज्वल ।
इयाम सुधा पीकर तुम अविचल,
रहे नशे में पूर ।

तेरा 'सागर', तेरी 'लहरी',
कितनी विलुप्त, कितनी गहरी ।
दूब-दूब कर जिसमें उतरी,
'दृष्टकूट' की मूर ।

वह पीताम्बर, वह यमुना-तट,
वह मुरली-ध्वनि, रास-रसिक नट !
राधा का आराध्य प्रेम-घट,
तेरे हृदय का नूर ।

—'सोम'

निवेदन

'अनवर सन्' ४० में आचार्य पण्डित रामचन्द्र जी शुक्ल को एक विशेष कार्य-वश कानपुर आना पड़ा। वे यहाँ लगभग १२-२० दिन तक अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री केशवचन्द्र जी शुक्ल (पी० सी० गव०) के साथ रहे। इसी समय मुझे और मैंने अग्रज पण्डित धीनारायण जी अग्निहोत्री एम० ए० को आचार्य शुक्ल जी के निकट सम्पर्क में आने का विशेष सुयोग प्राप्त हुआ। पर अनाम्यवश हमारा यह प्रथम सम्पर्क ही अन्तिम सम्पर्क बना। शुक्ल जी के कानपुर से वापस जाने के कुछ ही दिन बाद एक दिन अचानक सुना—हमारा साहित्य-देवता स्वर्लोक को प्रयाण कर गया है। विवशता के पार में जकड़े हुए हम मर्त्यलोक के प्राणी कर ही क्या सकते थे।

हम लोग व्यक्तिगत रूप में भी आचार्य शुक्ल जी के प्रति एक प्रकार का अपनपन अनुभूति करने लगे थे। उनसे हमें साहित्यिक प्रेरणा प्राप्त होती थी। अतः अग्निहोत्री जी के निर्देश से स्व० आचार्य की पुण्य स्मृति में हमलोगों ने 'साधना-सदन' की स्थापना की। इस संस्था के द्वारा उच्चकोटि के लेखकों को सम्पूर्ण कृतियों तथा उन पर आलोचनात्मक ग्रन्थों के संग्रह, विशुद्ध साहित्यिक गोष्ठी तथा अनुसन्धान-कार्यादि के द्वारा हिन्दी-साहित्य की मौलिक एवं ठोस सेवा करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

प्रस्तुत सूर-सौरभ हमारी साहित्यिक यात्रा का प्रथम प्रयास है। इस पुस्तक के द्वारा पूज्य गुरुवर पण्डित मुन्शीराम शर्मा ने सूर पर आलोचनात्मक सामग्री के अभाव को पूर्ण करने का स्तुत्य प्रयत्न किया है।

प्रकाशन-कार्य में हमारे जित सहृदयों ने योगदान दिया है, उनके प्रति कृतज्ञता-प्रकाश कर हम उसके अमूल्य परिश्रम तथा सहृदयता का मुख्य कम नहीं करना चाहते।

अन्त में हम स्वर्गीय आचार्य शुक्ल जी की तपःपूत दिवंगता आत्मा तथा मंगलमय भ्रु से प्रार्थना करते हैं कि हमारा यह साहित्यिक अनुष्ठान पूर्ण हो।

साधना-सदन
पड़कापुर, कानपुर }

—प्रेमनारायण शुक्ल

द्वितीय संस्करण के दो शब्द

संवत् १९६५ की चैन शुक्ल अष्टमी को जानपुर में सूर-जयन्ती मनाई गई थी। इस अवसर पर जो कवितायें और निबन्ध पढ़े गये, उन सब का संकलन “सूर-सौरभ” नाम से मैंने आज से पाँच वर्ष पूर्व प्रकाशित किया था। तबसे लेकर अब तक रह-रह कर हृदय में हिलोर उठती रही कि सूर पर कुछ लिखूँ। “मेरे सूर” नाम की रचना उन्हीं दिनों की है। दो, तीन लेख तैयार भी हो गये, पर ‘एह कारण नाना जंजाल’, कार्य की पूर्ति में बाधक बनता रहा। इधर मेरे एम० ए० के विद्यार्थियों ने विशेष कवि के अध्ययन के लिये ‘सूर’ को चुना और मुझे भी उन्हें सामग्री देने के लिये कार्य में जुटना पड़ा। प्रस्तुत पुस्तक इसी संश्लिष्ट सामग्री का परिणाम है।

पण्डित-प्रवर श्री हजारो प्रसाद द्विवेदी, आचार्य श्यामसुन्दरदास, स्वर्गीय पण्डित रामचन्द्र शुक्ल, प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता स्वर्गीय श्री भण्डारकर आदि विद्वानों के लिखे हुए ग्रन्थों से इस पुस्तक के लिखने में मैंने अधिक सहायता ली है, फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं दूसरों की नहीं कह सकता। इधर सूर के पार्थिव एवं मानसिक तत्त्वों के सम्बन्ध में जो खोज हुई है, उसका भी मैंने इस पुस्तक में समावेश कर दिया है। कतिपय स्थलों पर सूर के सम्बन्ध में जो अन्तर्दृष्टिक विचार इधर-उधर बिखरे पड़े थे, उनका भी निराकरण करने का प्रयत्न किया गया है।

भगवत्पूजा से सूर-सौरभ लिखने के महाने जहाँ सूर के ग्रन्थों का स्वाभाव करने का अवसर प्राप्त हुआ, वहाँ सौभाग्य से श्रीमद्भागवत और महाभारत का भी पारायण हो गया। जिन पुराणों के प्रति, आर्य सामाजिक वातावरण में पालित-पोषित होने के कारण, उपेक्षामयी दृष्टि रहती थी, वह उनके अध्ययन से, अपेक्षामयी बन गयी। सूर का सौरभ वैधे ही चतुर्दिक विकीर्ण हो रहा है। उसका जितना अंश मुझे सुलभ हो सका है, उसे अपने ही तक सीमित न रख कर रसा-स्वादक, सूर-सौरभ के स्नेही अमरी को दे रहा हूँ। वे इसी दृष्टि से इसे अपना

समझकर अपनावें। सूर-सागर की पकटे हुए अनेक बातें सूनी थीं। उन्हें नोट भी कर लिया था। परन्तु खेद है, उनमें से कई बातों का समावेश मैं ग्रन्थ के इस संस्करण में नहीं कर सका। अबसर मिला, तो आगामी संस्करण में उन्हें सम्मिलित करने का प्रयत्न करूँगा।

इस ग्रन्थ में जो पद उद्धृत किये गये हैं उनकी संख्या और पृष्ठ चैन संवत् १६८० शके १८४३ में श्री वेक्टर प्रेस बम्बई में मुद्रित श्री सूरसागर के अनुसार है।

सूर की जीवन-घटनाओं के निर्णय करने में परिचित रामदुलारे जी अवस्थी शास्त्री ने जो सहायता की है, वह धन्यवाद प्रदान से ऊपर की वस्तु है। बंधुवर डा० धीरेन्द्र जी वर्मा एम० ए० डी० लिट्० अध्यक्ष हिन्दी विभाग प्रयाग विश्व विद्यालय तथा पं० अयोध्यानाथ शर्मा एम० ए० के परामर्शों से भी मैंने लाभ उठाया है। इसके लिए मैं उनका आभारो हूँ।

सूर-सागर वास्तव में अथाह भाव-सागर है—उसका कोई सम्पूर्ण मन्थन कर भी सकेगा, इसमें सन्देह है। न्यूटन की उक्ति के आधार पर मैं यही कह सकता हूँ कि इस सागर के तटवर्ती कुछ प्रस्तरखण्ड ही मुझे सुलभ हो सके हैं। रत्नाकर के रत्नों को गहरी डुबकी मारकर निकालने का काम अभी किसी मर-जीवा के लिये शेष पड़ा है।

धार्यनगर, कानपुर
पौष शुक्ल पंचमी, २००० विक्रमी

—मुन्शीराम शर्मा

तृतीय संस्करण

परम प्रभु का अपार अनुग्रह! जिसने मुझ जैसे दुर्बल व्यक्ति को आरवातन एवं साहस देकर उस अमर महाकवि, सन्त थोठ सूरदास के हृदय में प्रविष्ट होने का अवसर दिया। इस हृदय की अनुभूति ने मुझे गद्गद कर दिया। जिस दिन मेरे मानसपट पर सूर का हरिलोल-दर्शन आदित हुआ, उसी दिन से मेरे सूर-अध्ययन के दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन हो गया। सूर की भाव-विभोरता एकदम नवीन, अध्यात्मरूप में मेरे सम्मुख आ उपस्थित हुई।

लिखने को तो सूर-सौरभ लिख गया, पर अब अनुभव करता हूँ कि उस महाशक्ति को कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी, क्योंकि सूर-सौरभ का लेखन-कार्य जैसे ही समाप्त हुआ, चिरंजीवी प्रेमनारायण शुक्ल, एम० ए० साहित्यरत्न उसे छपाने को उत्थत हो गये। उनको श्रद्धा, कार्यतत्परता, साधन जुटाने की क्षमता

और परिश्रमशीलता के साथ उनको विद्वता एवं लेखन-पटुता मेरे लिये गौरव की वस्तु है ।

परिणत प्रेमनारायण जी शुक्ल की साथी-सहयोगी भी अपने मन के अनुकूल मिल गये । यह उन्हीं के अनवरत परिश्रम का परिणाम है कि 'सूर-सीरम' सूर के प्रेमी पाठकों के समक्ष उपस्थित हो सका । उस पर आर्द्र हृद् विद्वानों की शुभ सम्मनियों उठी संकेतकार के चरणों में समर्पित करता हूँ । मजगाहित्य मंडल मथुरा ने सम्बत् २००५ में वज्रमाया माहित्य की सर्वश्रेष्ठ आलोचना-मरु कृति के रूप में इसे पुरस्कृत किया । इसके मूल में मुझे भी महाकवि सूर के एक पद की यही टेक कार्य करती प्रतीत होती है —

“अपने को कौ न आदर देइ ।”

यह तृतीय संस्करण प्रेमी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है । इसके कलेवर में हथर-वधर यत्किञ्चित् परिवर्तन किया गया है और अन्त में दो परिशिष्ट और जोड़ दिये गये हैं । आशा है सूर के श्रद्धालु अध्येता इनसे लाभान्वित होंगे ।

व्यास पुष्पिमा }
संवत् २००६ }

—मुन्शीराम शर्मा

चतुर्थ संस्करण

प्रस्तुत संस्करण पूर्व प्रकाशित संस्करणों का संशोधित रूप है । उसके जीवनी भाग में नवीन खोजों के आधार पर नवीन सामग्री का संयोजन किया गया है । पुष्टिमार्ग पर भी एक नवीन अध्याय जोड़ने की आवश्यकता इसलिये अनुभव हुई कि विगत संस्करण का 'सूर के सिद्धान्त' शीर्षक अध्याय पर्याप्त रूप से सम्बर्धित होकर 'भारतीय साधना और सूर साहित्य' का अंग बन चुका था । अलंकार और नायिका-भेद वाला अध्याय भी विद्यार्थियों की आवश्यकता को अनुभव करके नवीन रूप से लिखा गया है । रस के प्रकरण में वात्सल्य रस का सांगोपांग निरूपण तर्ज अथवा इसी ग्रन्थ में हो रहा है । अन्तिम अध्याय, जिसमें सूर-काव्य की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति पर प्रकाश डाला गया है, उस सामग्री का परिणाम है, जो अध्यापन काल में बहुत दिनों से मस्तिष्क में संचित होती रही थी । परिशिष्टों में से प्रथम तीन परिशिष्ट ही आवश्यक समझकर रखे गये हैं । पदों की सख्या नामरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित सूरसागर के अनुसार भी कर दी गई है । आशा है, प्रस्तुत संस्करण विद्यार्थियों के लिये उपादेय सिद्ध होगा ।

आश्विन पुष्पिमा, २०१३ वि० }

—मुन्शीराम शर्मा

विषय-सूची

विषय

पृष्ठ संख्या

जीवन के दो अंश

१-६७

सूर जीवन का पार्थिव अंश २, अन्तः साक्षियों—सूर सारावली ३, साहित्य लहरी ६, सूर सागर २७, बाह्य साक्षियों—भक्तमाल ३५, भविष्यपुराण ३६, चौराही वैष्णवों की वार्ता ३६, रामरसिकावली ४१, भक्तविनोद ४२, भारतेन्दु का लेख ४३, इम्पीरियल गजट, विश्वकोष, एन्क्लेशनल गजट आगरा, कल्याण का योगाङ्क, हिन्दी भाषा और साहित्य, नवरत्न ४४, राधाकृष्ण ग्रन्थावली ४५, पद प्रसंगमाला ४८, तुलसी चरित ४६, सूरदास की वार्ता ५०, रामरसिकावली ५१, आइने अकबरी और मुन्तखिब-उल-तवारीख ५२, व्यास जी ५३, मानसिक अंश ५५, भागवत धर्म की विशेषता ६६, कृष्ण भक्ति का विकास ७१, राधा का विकास ८१, दक्षिण की दैन ८७, वंगीय प्रभाव ६०, वैष्णव भक्ति के तत्व ६२, उपसंहार ६६,

ग्रन्थ-रचना

६८-१५०

रचना परिमाण १००, सूर सागर—कथा का स्रोत, भागवत तथा पुराण, अन्य स्वतन्त्र रचना, सूर सागर का विषय, कथासार, सूर सागर के छंद, सूर सागर एक विशाल काव्य-१०१; सूरसारावली—सारावली के ११०७ पद वन्दों के सारांश ११७; साहित्यलहरी—काल निर्णय, साहित्य लहरी का विषय, दृष्टकूट, साहित्य लहरी की टीका १२३; सूर के ग्रन्थों की एकता १३१; सूरदास के उपनाम १३७; सूरसाहित्य के स्रोत १४२;

पुष्टिमार्ग और सूरदास

१५१-१६२

काव्य-समीक्षा

१६३-२८४

शैली—गीति काव्य १६५, भाव-प्रधानता १६७, सूर की उद्भावना शक्ति १६८, चमत्कार पूर्ण कल्पना १७८, हास्य प्रियता और

व्यंग्य १७१, शब्दों के साथ क्रीड़ा १७२, चित्रमयता १७३,
 प्रसाद गुण १७४, व्रजभाषा १७५, प्रवाहमयी भाषा १७७, सजीव
 भाषा, १७८, अलंकार—शब्दालंकार १८०, अर्थालंकार १८२,
 उभयालंकार १८३, कल्पना १८६, रस २०६, वात्सल्यरस २११,
 संयोग वात्सल्य २१२, मातृ हृदय २१६, वियोग वात्सल्य २२३,
 शृङ्गार रस—संयोग २३१ नायिका भेद २३७, नायक भेद २४४,
 शृङ्गार में वीर रस २४६, विप्रलम्भ २४७, एकादश अवस्थायें २५७,
 भ्रमरगीत २६२, वीर रस २७४, रौद्र रस २७५, कदण रस २७६,
 हास्य रस २७८, अद्भुत रस २७९, शान्त रस, भक्ति रस २८०,
 उपसहार २८२ ।

प्रकृति वर्णन

२८५—२९५

प्रकृति का विषयानुसृत चित्रण २८६, प्रकृति का अलंकृत चित्रण २८८,
 प्रकृति का कोमल और भयंकर रूप २९१, प्रकृति मानव क्रिया कलाप
 की पृष्ठ भूमि २९३, अलंकारों के रूप में प्रकृति का चित्रण २९४ ।

सूर की बहुज्ञता

२९६—३०४

सूर काव्य की आध्यात्मिक विशेषता

३०५—३२०

परिशिष्ट १, २, ३,

१—८

सूर-सौरभ

जीवन के दो अंश

विश्व सत् और असत् दो तत्वों के मिश्रण का नाम है। विश्व का सत् अंश उसे स्थिर और अविनश्वर बनाता है तथा असत् अंश अस्थिर और विनश्वर। एक चेतन है, दूसरा जब, एक में मानसिक पक्ष है, दूसरे में पार्थिव। कतिपय दार्शनिक पार्थिव पक्ष को मानसिक पक्ष का ही रूपान्तर मानते हैं। इनके मत में आन्तरिक विचारवारा, भावना तथा संस्कार बाह्य चेष्टाओं और शारीरिक विकास में प्रकट हुआ करते हैं। दूसरे दार्शनिक ठीक इसके विपरीत कहते हैं। इनके मत में मानसिक क्रियायें बाह्य शारीरिक चेष्टाओं की परिणाम हैं। कुछ ही, इतना तो निश्चित है कि विश्व का एक अंश—मानव—इन दोनों तत्वों से मिल कर बना है। जो उपादान विश्वब्रह्माण्ड के मूल में हैं, वही इस पिंड में भी काम कर रहे हैं। 'अस्मिन्नेतत्प्रकृष्टाण्डे' वाली ऋषियों की उक्ति का यही अर्थ है।

भारतीय ऋषियों के चिन्तन का केन्द्र प्रायः विश्व का सत् अर्थात् चेतन अंश रहा है। असत् अंश की उन्होंने उपेक्षा ही की है। उनकी दृष्टि में मल-मूत्र मात्र, अस्थिचर्मावयवविशिष्ट शरीर का कोई महत्व नहीं है—यह तो साधन है। साध्य वस्तु इससे गिना है। उपनिषदों में इस साध्य वस्तु को आत्मतत्त्व कहा है और उच्चस्वर से घोषित किया है—“आत्मा वा अरे दृष्टव्यः श्रोतव्यः निदिध्यासितव्यः”, “आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति”—अर्थात् मनुष्यो, क्या शरीर के पीछे पड़े हो ? अरे आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय है। उसी का विचार करो। उसी के हित से अन्य वस्तुयें प्रिय लगती हैं।

भारतीय ऋषि परमार्थ-प्रिय थे । प्रत्यक्ष से नहीं, वे परोक्ष से प्रेम करते थे । परोक्ष सिद्ध हो गया तो प्रत्यक्ष अपने आप बन जायगा । उनका सिद्धांत कुछ-कुछ ऐसा ही था । पर इतिहास ने इसके विपरीत दृश्य दिखाया । प्रत्यक्ष की अवहेलना करने से न हम इधर के रहे, न उधर के । शरीर ही स्वस्थ नहीं, तो मन क्या स्वस्थ होगा—इस तथ्य का पता प्राणी को रोग-प्रसित होने पर लगता है । वास्तव में न प्रत्यक्ष ही अवहेलनीय है और न परोक्ष । ‘यतोऽभ्युदय निःश्रेयस् सिद्धिः स धर्मः’—क्याद ऋषि के इन शब्दों में दोनों का सुन्दर सामञ्जस्य ही सफरता की सीढ़ी है ।

मानव का प्रत्यक्ष अथवा बाह्य अंश अधिकतर माता-पिता के रज-वीर्य से सम्बन्ध रखता है । उसका कुछ अंश बाह्य परिस्थितियों के उपादानों से भी निर्मित होता है, परन्तु मनुष्य के मानसिक अंश के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से न जाने कितने मानवों का हाथ है । हमारा मानसिक वायुमण्डल न जाने कितने ऋषियों, मुनियों और कवियों की विचार-तरंगों से ओतप्रोत है । हमको इस समय अनुभव नहीं होता, पर अदृश्य रूप से गांधी, तिलक, दयानन्द, तुलसी, सूर, कालिदास आदि अनेक महापुरुष हमें प्रभावित करते हुए, हमारे साथ चल रहे हैं । एक जर्मन के मानसिक निर्माण में जैसे काएट का अकाट्य प्रभाव है, उसी प्रकार हमारे निर्माण में सूर और तुलसी का अनिवार्य प्रभाव है । पर, इनका निर्माण भी तो कतिपय विशेष उपादानों से ही हुआ था । आइये, देखें, जिसका सौरभ आज दिग्दिगन्त में प्रसृत होकर लोक-लोक मानस की सुगंध कर रहा है, जिसका यश आज चार शताब्दियों व्यतीत हो जाने पर भी चारों ओर विश्रुत हो रहा है, जो सन्तों का प्रिय, भक्तों का भक्ति-भाजन और कवियों का कण्ठहार बना हुआ है, उस कबिकुल-घूङ्गामणि महाकवि सूरदास के जीवन के पार्थिव एवं मानसिक अंशों के निर्माण में कित-कितने उपादानों ने भाग लिया है ।

सूर-जीवन का पार्थिव अंश

किसी कवि का जीवन-वृत्त जानने के लिए दो साधन हैं:—(१) अन्तःसाक्ष्य अर्थात् कवि ने अपनी रचनाओं में अपने सम्बन्ध में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में जो कुछ कहा है, (२) बाह्य साक्ष्य अर्थात् कवि के समसामयिक तथा परवर्ती विद्वानों ने उसके सम्बन्ध में जो कुछ कहा है । इन दोनों साधनों में अन्तःसाक्ष्य का अधिक मूल्य है । बाह्य साक्ष्य में समसामयिक विद्वानों का कथन परवर्ती विद्वानों के कथन से अधिक प्रामाणिक है ।

अन्तः साक्षियों

सूर-सारावली—

अन्तः साक्षियों में सूर सारावली का एक पद, साहित्य-लहरी के दो पद तथा सूरसागर के कई पद सूर के जीवन-वृत्त पर प्रकाश डालने वाले हैं। इन पदों से सूर के जीवन के सम्बन्ध में अनेक बातें ज्ञात हो जाती हैं। सूर-सारावली की नीचे लिखी पंक्तियों पर विचार कीजिये:—

गुरु परसाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रवीन ।

शिव विधान तप कर्यौ बहुत दिन तक पार नहिं लीन ॥* १००२॥

इन पंक्तियों में से पहिली पंक्ति को लेकर प्रायः सभी आधुनिक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सूर-सारावली बनाने के समय सूरदास की आयु ६७ वर्ष की थी। परन्तु सूरसारावली में आये हुये इस स्थल के प्रसंग और यहाँ इन दोनों पंक्तियों को साथ मिला कर पढ़ने से यह भाव नहीं निकलता। पद की ऊपर उद्धृत द्वितीय पंक्ति में सूर लिखते हैं कि मैं शैव सम्प्रदाय के विधानों के अनुसार बहुत दिन तक तप करता रहा, फिर भी पार न पा सका, प्रभु के दर्शन न कर सका। इस पंक्ति से प्रतीत होता है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के दर्शनों से पूर्व अपने जीवन के प्रारम्भिक भाग में सूरदास शिव की पूजा करते थे। प्रथम पंक्ति का अर्थ इस प्रकार है:—गुरु की कृपा से ६७ वर्ष की प्रवीण

* इसी से मिलती-जुलती भावना सारावली की निम्नांकित पंक्तियों में भी पाई जाती है:— कर्म योग पुनि ज्ञान उपासन सबही भ्रम भरमायौ ।

श्री बल्लभ गुरु तत्व मुनायौ लीला भेद बतायौ ॥ ११०२

सूर कहते हैं:—भगवत्प्राप्ति के लिये मैं कर्मकाण्ड, योग मार्ग, ज्ञान तथा उपासना मार्ग सब में चक्कर काटता फिरा, पर शान्ति प्राप्त नहीं हुई। सबने मुझे भ्रम में ही डाला। आचार्य बल्लभ जैसे गुरु की कृपा ने ही मैं हरिलीला के रहस्य तथा तत्व अर्थात् अन्तिम सत्य को समझ सका।

† ६७ शब्द के दो अर्थ और हो सकते हैं:— (१) ६७ संवत् तथा (२) ६७ वर्ष से दर्शन हो रहे हैं। हमें सूरसागर के विनय-सम्बन्धी पदों में ऐसे कई पद प्राप्त हुए हैं, जिनमें सूर ने अपनी दीर्घ आयु तक की व्याकुलता का वर्णन किया है। अतः हमने ऊपर लिखा हुआ अर्थ ही समीचीन समझा है। धीनाथ मन्दिर की स्थापना १५७६ संवत् में हुई। इसके पश्चात् आचार्यवल्लभ सूर से मिले। अतः ६७ संवत् का मानना अशुद्ध है। ६७ वर्ष से दर्शन हो रहे हैं, यह अर्थ भी अनुपयुक्त है, क्योंकि इससे सूर का मृत्युकाल गोस्वामो विठ्ठलनाथ की निधन-तिथि के बाद जा पड़ता है।

(परिपत्रक) आयु मे यह दर्शन हो रहा है। "यह दर्शन" का अर्थ यहाँ हरि-लीला का दर्शन है। "युगल मूर्ति" के दर्शन पारर सूर कृतार्थ हो गये।*

यदि पद की दोनों पक्तियों का भार मिला दिया जाय, तो स्पष्ट रूप से यह ध्वनि निकलती है कि सूर शैव विधानों के अनुकूल तप करते हुये अनेक वर्ष व्यतीत कर चुके थे, फिर भी उन्हें पूर्ण तृप्ति नहीं हुई थी। महाप्रभु वल्लभाचार्य से भेंट करने के समय सूरदास जी अवश्य ही अधिक आयु के थे, क्योंकि उन्हीं के सामयिक विद्वान गोस्वामी गोकुलनाथ जी ने चौरासी वैष्णवों की वार्ता में उन्हें स्वामी शब्द से याद किया है और लिखा है कि उनके साथ कई सेवक अर्थात् शिष्य रहते थे। यही नहीं, सूरदास के उच्चकोटि के अनुभवो सन्त होने की क्वालिटी ही महाप्रभु वल्लभाचार्य की अडैल से सूर के निवास स्थान गोपाचल (गौघाट) तक सींच लाई। वल्लभ को एक ऐसे अनुभवो साथी का आवश्यकता भी थी। सूर में उनको ऐसा साथी उपलब्ध हो गया। सूरदास के साथ जो शिष्य रहते थे वे अवश्य ही २५-३० वर्ष या इससे अधिक आयु के होंगे, अतः उस समय सूर ६७ वर्ष के हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके पूर्व वे शिव के उपासक रह चुके थे-इस बात का समर्थन, जैसा हम आगे चलकर लियेंगे, सूरसार के कई पदों से होता है।

महाप्रभु के दर्शन के उपरान्त सूर की जो सिद्धि उपलब्ध हुई, जो दर्शन हुआ, वह भगवान की शाश्वत रासलीला का ही दर्शन था। सूर सारावली के ऊपर उद्धृत छन्द, संख्या १००२ के पूर्व तथा आगे के छन्द, संख्या १००३, १००४, १००५ और १००६ में अपने इस दर्शन का, युगल मूर्ति की इस 'रासलीला का, सूर ने बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन किया है। सूर-सारावली के ये छन्द नीचे लिखे जाते हैं:—

सहस रूप बहुरूप रूप पुनि एक रूप पुनि दीय ।

सुमुद कली विकसित अम्बुज मिलि मधुकर भागी सोय ॥१०००॥

नलिन पराग मेघ माधुरि सौ मुकुलित अम्ब कदम्ब ।

सुनि मन मधुप सदा रस लोभित सेवत अज शिव अम्ब ॥१००१॥

* वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित वैष्णव धर्म में हरिलीला के दर्शन करना, उसमें भाग लेना ही सब कुछ समझा जाता है, यहाँ तक कि सायुज्य मुक्ति भी इसके आगे सुच्छ मानी जाती है।

† कतिपय विद्वानों का मत है कि यह वार्ता गोकुलनाथ जी के किसी शिष्य की लिखी हुई है।

सुखपर्यंक अंक ॥ व देखियत कुसुम कन्द द्रुम छाये ।

मधुर मलिका कुसुमित कुञ्जन दम्पति लगत सुहाये ॥१००३॥

गोवर्धन गिरिरत्न सिंहासन दम्पति रस सुख खान ।

निनिद कुञ्ज जहँ कोउ न आवत रस विलसत सुख मान ॥१००४॥

निशा भोर कबहूँ नहि जानत प्रेम मत्त अनुराग ।

ललितादिक सींचत सुख नैनन जुर सहचरि बड़ भाग ॥१००५॥

• यह निकुञ्ज कौ वर्णन करि-करि रहे वेद पचिहार ।

नेति-नेति कर कहेउ सहस बिधि सक न पायो पार ॥१००६॥

युगल मूर्ति की रासलीला का यह दर्शन सूर को गुरुवर श्री ब्रह्मनाथार्य के प्रसाद से प्राप्त हुआ था । इसके पश्चात् छन्द संख्या १००७ में सूर ने भगवान् द्वारा दिये गये वरदान का उल्लेख किया है जो इस ग्रन्थ में उद्धृत साहित्य-सहरी के सूर-वंश-परिचायक पद में वर्णित कृप-पतन और वरदान वाली घटना का समर्पण करता है ।

भगवद्-लीला के इस दर्शनरूप सिद्धि-प्राप्ति का वर्णन चौरासी वैष्णवों की वार्ता के अनुसार इस प्रकार है—सूरदास ज्ञान करके महाप्रभु के पास पहुँचे । महाप्रभु ने उन्हें नाम सुनाया, समर्पण करवाया और फिर दशमस्कन्ध की निजकृत अनुक्रमणिका कही । इसके उपरान्त आचार्य जी ने सूरदास को पुष्पोत्तम सहस्रनाम भी सुनाया* इससे सूर के सब दोष दूर हो गये और उन्हें नवधाभक्ति सिद्ध हुई । तब सूर ने भगवान् की लीला का वर्णन किया । अनुक्रमणिका और पुष्पोत्तम सहस्रनाम से भगवान् की सम्पूर्ण लीला स्फुरित हुई । भागवत के दशमस्कन्ध की सुषोभिनी के मङ्गलाचरण के आधार पर सूर ने “बकई री बलि चरण सरोवर जहाँ न प्रेम विशेष—” इस टेक से प्रारम्भ होने वाला सरस रहस्यात्मक पद गाया, जो वास्तव में सूर को प्राप्त हुई सिद्धि की उच्च भूमिका को सूचित करता है । ६७ वर्ष की आयु में भगवान् की लीला के दर्शन करना सन्तों के लिये विस्मयावह नहीं है । सूर का संयत हृदय और मन, बुद्धि एवं आत्मा पहले से ही किसी वस्तु के ग्रहण की पूरी तैयारी किये बैठे थे—भूमि तैयार थी, केवल बीज पड़ने की देर थी । यह वोज सूर को ब्रह्म के अध्यात्मशक्ति-गर्भित उपदेशों में सुलभ हो गया । सूरसागर की प्रौढ़ रचना भी उसके प्रौढ़ आयु में लिखे जाने का समर्पण करती

* पुष्पोत्तम सहस्रनाम भागवत का सार समुच्चय कहा जाता है । इसकी रचना साम्प्रदायिक विद्वानों के मतानुसार सं० १५८० के लगभग हुई । इस आधार पर सूर की हरिलीला दर्शनरूपी सिद्धि इस संवत् के पश्चात् ही मानी जायगी ।

है। तुलसी ने रामचरितमानस ७७ वर्ष की आयु में लिखा था। सूर ने अपना सागर ६७ वें वर्ष में प्रारम्भ किया।

सारावली की हरिदर्शन सम्बन्धी पंक्तियों भी इसी समय लिखी गईं। बाद में जब सारावली होली के वृद्ध गान के रूप में लिखी गई होगी तब उसमें ये पंक्तियाँ भी सम्मिलित कर दी गई होंगी। सूर के सभी ग्रंथों का सकलन बाद में हुआ है। सारावली के इस स्थल के पूर्वापर सम्बन्ध को मिलाने से भी यही मालूम पड़ता है।

साहित्य-लहरी

अन्तः साक्षियों में साहित्य-लहरी के दो पद अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। एक पद साहित्य-लहरी के निर्माण-समय पर निश्चित रूप से प्रकाश डालता है; और दूसरा पद सूर के वंश तथा उनके जीवन से संबद्ध अनेक बातों की प्रकट करता है। प्रथम पद इस प्रकार है:—

मुनि पुनि रसन के रस लेख ।

दसन गौरी-नन्द को लिखि, सुखल संवत पेछ ॥

नन्द-नन्दन मास, छै ते होन तृतीया धार ।

नन्द-नन्दन जनम ते हैं बान सुख आगार ॥

तृतीय ऋतु, सुकर्म जोग विचारि सूर नवीन ।

नन्द-नन्दन-दास-हित साहित्यलहरी कोन ॥

(सा० लहरी, पद १०६)

सूरदास इस पद में साहित्यलहरी का निर्माण काल बता रहे हैं। नीचे की पंक्ति से यह भी प्रकट हो रहा है कि साहित्य-लहरी भगवान् कृष्ण के भक्तों के लिए लिखी गई है। सम्भव है, नन्ददास से भी इसका कुछ सम्बन्ध हो। सांप्रदायिक विद्वानों के मतानुसार नन्ददास के लिये ही सूर ने इसका निर्माण किया था। नन्ददास सूर के समकालीन और अष्टछाप के अन्तर्गत थे। साहित्य-लहरी कब लिखी गई, इस बात का उल्लेख ऊपर के पद की पंक्तियों में इस प्रकार है:—मुनि = ७, रसन अर्थात् रसना = १, या कार्यों की दृष्टि से = २, रस = ६, दसन गौरी-नन्द = १, 'अज्ञानां वामतो गतिः' के अनुसार उलट कर पढ़ने से संवत् निकला १६१७ या १६२७। नन्द-नन्दन-मास = माघ मास, माघ का अर्थ है वैशाख। छै से होन तृतीया अर्थात् तृतीया। तृतीय ऋतु = कृतिका ऋतु। योग था उस दिन सुकर्म। नन्द-नन्दन कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था। उससे पाँचवाँ दिन रविवार हुआ। संवत् का नाम था सुखल।

इस पद में उल्लिखित संवत् के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। यह मतभेद रसन शब्द को लेकर हुआ है। सरदार कवि और भारतेन्दु दोनों ने रसन से एक का अर्थ लिया है, परन्तु न जाने आगे दूसरी ही पंक्ति में संवत् १६०७ कैसे छप गया ? रसन का अर्थ एक करने से संवत् १६१७ होना चाहिए। रसना से एक अर्थ लेना भी युक्तियुक्त है। जिसकी एक बात होती है, जो दो-दो बातें नहीं कहता, वही संसार में समादार का भाजन बनता है। एक बात कहना—सत्य बोलना—कहकर न बदसना—मनुष्य के लिए सर्वोच्च सद्गुण कहा गया है। पर स्वतः रसना के दो कार्य होते हैं—रसास्वादन सेना और बोलना। अतः इससे दो का अर्थ लेना भी युक्तिसंगत है। गणना करने से सुबल का पर्यायवाची वृषभ संवत् १६२७ में ही पड़ता है। इस प्रकार रसन से रसना और रसना से दो का अर्थ ग्रहण करना ही समीचीन है।

कुछ विद्वानों ने रसन से 'रस नहीं है जिसमें, अर्थात् शून्य, ऐसा अर्थ लिखा है, परन्तु पता नहीं ऐसा निरर्थक अर्थ इन विद्वानों को सूझा कैसे ! जिसमें रस नहीं वह नीरस वस्तु होगी—परन्तु वह अपनी विद्यमानता में भी शून्य हो जाय, यह कैसे संभव है ! रसन का अर्थ 'शून्य' किसी कोषकार ने नहीं लिखा। एक डाक्टर ने नन्दनन्दन मास का अर्थ लिखा है मधु और मधुका अर्थ निकाला है वैशाख। यह अर्थ भी अशुद्ध है। नन्दनन्दन को मधु किसी ने भी नहीं कहा और न किसी कोष में ही मधु का अर्थ वैशाख लिखा है। नन्दनन्दन का नाम कृष्ण, कृष्ण का नाम माघव और माघव का अर्थ, वैशाख है। मधु चैत्र मास का दूसरा नाम है, वैशाख का नहीं। कालिदास ने रघुवंश में "मधु माघवी" शब्दों का प्रयोग किया है, जिनमें मधु चैत्र है और माघव वैशाख।

पद में रसना शब्द का प्रयोग भी सार्थक है। उससे आगे के 'रस' शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है। रस से ६ और ६ दोनों अर्थ ग्रहण किये जाते हैं। नव रस भाव-विधान के अन्तर्गत हैं, परन्तु रसना के रस ६ ही हैं। अतः इससे ६ का अर्थ लेना शब्दमैत्री के अनुकूल है। साहित्य-लहरी के दृष्टकृत पत्रों में शब्दों का अर्थ समीपवर्ती शब्दों से अधिक निश्चित होता है।

साहित्य-लहरी के इस पद के अनुसार सूरदास कम से कम १६२७ संवत् तक अवश्य जीवित थे। इसी संवत् के आस-पास अकबर से भी उनकी भेंट हुई होगी, क्योंकि उसके राज्यारोहण का समय संवत् १६१३ है और संवत् १६४२ के पूर्व निश्चित रूप से सूर गोलोकपास कर चुके थे, जैसा आगे उद्धृत चौरासो वार्ता के बाह्य साक्ष्य से प्रमाणित होता है।

साहित्य-सहरी का दूसरा पद सूर-जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डालता है ।
उसे हम ज्यों का त्यों नीचे उद्धृत करते हैं:—

प्रथम ही पृथु जाग तैं भे प्रगट अद्भुत रूप ।

ब्रह्मराव विचारि ब्रह्मा राखु नाम अनूप ॥

पान पय देवो दियो शिव आदि सूर सुख पाय ।

कह्यो दुर्गा* पुन तेरौ भयो असि सुखदाय ॥

पारि पौंथु सूरन के पितु सहित अस्तुति कीन ।

तासु वंस प्रसंस मे भौ चन्द चाह नवीन ॥

भूप पृथ्वीराज दीनों तिन्हें ज्वाला देस ।

तनय ताके चार, कौन्हों प्रथम आप नरेस ॥

दूसरे गुन चंद ता सुत सीलचंद सरूप ।

वीर चन्द प्रताप पूरन भयो अद्भुत रूप ॥

रंत और हमोर भूपति संग खेलन जात ।

तासु वंस अनूप भौ हरचन्द अति विख्यात ॥

आगे रहि गोपचल में रख्यो ता सुत बोर ।

पुत्र जनमे सात ताके महा भट तम्भीर ॥

कृष्णचन्द, उदारचन्द जो रूपचन्द सुभाइ ।

सुद्धिचन्द, प्रकाश चौथो चन्द भौ सुखदाइ ॥

देवचन्द, प्रवीध, संसृत चन्द साको नाम ।

भयो सप्तो नाम सूरजचन्द मन्द निकाम ॥

सो समर करि साहि ह्यो सब गये विधि के लोक ।

रख्यो सूरजचन्द हग से हीन भरि भरि सोक ॥

पर्यौ पूर पुकार काहू सुनी ना संसार ।

सातयें दिन आइ यदुपति कियो आप उधार ॥

दिग्य चख दै कही सिधु सुन मांगवर जो चाह ।

हों कही प्रभु भगति चाहत शत्रु नाख सुभाइ ॥

दूसरो ना रूप देख्यो देखि राधा स्याम ।

सुनत कहनासिधु भाखी एवमस्तु सुधाम ॥

* शन्द के आदि आचार्य भगवान शिव माने जाये हैं । अतः दुर्गा या देवी या शक्ति को यहाँ ब्रह्मराव की जननी कहा गया है जो शिव की पत्नी हैं ।

प्रमत्त दक्षिण विप्रकुल तें शत्रु है है नाश ।

अखिल बुद्धि विचारि विद्यामान माने सास ॥

नाम राघे गोर सूरज दास घूर सुस्थाम ।

भये अन्तर्धान बाते पादलो निसि जाम ॥

मोहि मनसा इहै वज की बसों सुख चित थाप ।

यपि गुमाई करी मेरी आठ मध्ये छाप ॥

विप्र प्रभु के जाग को है माव भूरि निकाम ।

सूर है नैद-नन्द जू को लयो मोल गुलाम ॥

यह पद्य भारतेन्दु, सरदार तथा* सेनापति आदि द्वारा संगृहीत एवं अनु-
वादित साहित्य लहरी की सभी प्रामाणिक प्रतियों में पाया जाता है। इस पदकी
प्रथम पंक्ति में आये हुये "पृथु जाग तें" शब्दों को कई प्रतियों में अशुद्ध छाप
दिया गया है। किसी प्रति में "पृथ जगात" लिखा गया है और किसी-किसी में
'पृथ जगते'। जग शब्द ही अशुद्ध छाप दिये गये तो अर्थ कैसे ठीक हो सकता
है? खेद है कि किसी भी विद्वान का ध्यान शब्दों की अशुद्धता की ओर न गया।
शब्द इतने सरल और सुप्रसिद्ध थे कि बीबा-ना ध्यान जाते ह। वे सम्भ में आ
सकते थे, पर इधर किसी ने ध्यान देना कदाचित् आवश्यक न समझा। किसी
किसी विद्वान ने इन अशुद्ध शब्दों का अर्थ यह लगाया कि 'पृथ जगात' पद चन्द-
वरदायी के गोत्र का वाचक है। किसी ने 'पृथज गोत' शब्द मान कर अर्थ कर
दिया है। प्रार्थज गोत्र। अन्य विद्वानों ने जगात का अर्थ जागटा या जगातियाँ
और जगातिया का अर्थ भाट लगाया है। सम्भवत जगात और जगा शब्दों में
शब्द-साम्य स्थापित करके इन विद्वानों ने ऐसा अर्थ किया है।

पर यह शब्दों की न समझने के कारण है। भ्रम और अज्ञान के कारण
शब्द भी अशुद्ध छपे हैं और उनका अर्थ भी अशुद्ध लगाया गया है। शुद्ध शब्द
हमने ऊपर लिख दिये हैं। इनमें "पृथु" शब्द एक प्रसिद्ध सूर्य-वंशी चक्रवर्ती राजा
का नाम है। अनेक पुराणों में इसकी कीर्ति-कथा वर्णित है। "जाग" शब्द यज्ञ
का अपभ्रंश है। इस शब्द का प्रयोग तुलसी, सूर प्रवृत्ति सभी कवियों की रच-
नाओं में पाया जाता है। 'तें' अपादान कारक की निमित्त है। तीनों का मिलाकर
अर्थ है:—पृथु के यज्ञ से।

* डा० धीरेन्द्र जी वर्मा, प्रयाग के मतानुसार साहित्य-लहरी के कुछ वृत्तों का
संकलन कदाचित् सेनापति का बढ़ाया हुआ है।

† घाट पर कर बसूल करने वाले को जगातिया कहते हैं।

जिन्होंने पुराणों का षोढा सा भी अध्ययन किया है, वे जानते हैं कि इस वैवस्वत मन्वन्तर के प्रारम्भ में जलप्लावन के रूप में जो खण्डप्रलय हुई थी, उसके शान्त होने पर पृथु नाम के चक्रवर्ती सम्राट ने ही पृथ्वी को धन-धान्य पैदा करने के योग्य बनाया । यह सम्राट मर्यादा स्थापक कहा गया है । इसी के समय में पितामह ब्रह्मा का* वह वरुण यज्ञ हुआ, जिसका वर्णन महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय २५ में मिलता है । यह पृथु यज्ञ के नाम से भी प्रसिद्ध है । अनेक पुराणों में इस यज्ञ का वर्णन है और इसमें अन्य वर्णों के साथ ब्राह्मणों की भी उत्पत्ति बतलाई गई है । स्कन्दपुराण के ब्रह्मखण्ड में लिखा है कि पृथु यज्ञ से जो प्रथम ब्राह्मण उत्पन्न हुआ वह स्वर्णयज्ञोपवीत धारण किये हुए ब्रह्मा की स्तुति करने लगा । इसी कारण इसका नाम ब्रह्मराव पड़ा । श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध अध्याय १५, श्लोक ७ में लिखा है कि पृथुयज्ञ से उत्पन्न ब्राह्मणों ने पृथु की भी† स्तुति की । आदिकालीन ब्राह्मण स्तोता थे, स्तोता का अर्थ है गुण-दोषों का निर्वचन करने वाला । इस प्रकार की स्तुति-प्रक्रिया के द्वारा प्रारम्भिक मनुष्यों को जब चेतन पदार्थों के गुण-दोषों का ज्ञान हुआ । इसी स्तुति प्रक्रिया ने साक्षर्य को जन्म दिया ।

इस प्रक्रिया का मुख्य प्रयोजन था—बिरव में ज्ञान-रश्मियों को विकीर्ण करना । विद्या की अविष्ठात्री देवी सरस्वती मानी गई है ।‡ स्कन्द पुराण में इसी स्थल पर लिखा है ब्रह्मा के इस मानस पुत्र ब्रह्मराव को सरस्वती ने दूध

*जलप्लावन के पश्चात् होने के कारण यह जल के अविष्ठातृ देवता वरुण के नाम से वरुण यज्ञ कहलाता है । ब्रह्मा प्रत्येक मन्वन्तर की भौति इस यज्ञ के भी कर्ता धर्ता थे । महाराज पृथु के समय में होने के कारण यह पृथु यज्ञ के नाम से भी प्रसिद्ध है ।

†प्रशंसन्तिस्म त विप्राः शर्व्वं प्रवराजगुः । इसी विषय के अन्य प्रमाण भी देखियेः—‘स्तवैश्च विप्राः जयन्तिस्वर्नैर्गणाः’—भागवत १०-१२-३४ ।

‘तत्र तत्र च विप्रेन्द्रैः स्तूयमानः समन्ततः—महा० आदि पर्व ६६-१३ ।

‘स्तूयमानो दिजाग्रयैस्तु मरुद्भिरिव वासवः’—महा० वन पर्व १५७-७२ ।

एष विप्रेभिः अमिस्तुतः अपोदेवो विगाहते ..साम १० १-२ ।

‘ब्राह्मणैश्च महाभागैः वेदवेदाङ्ग पारगैः ।

पृथुरेव नमस्कार्यो ब्रह्मयोनिः सनातनः ॥ वायुपुराण द्वितीय खण्ड २६ ।

ब्रह्मपुराण २-११६ ।

‡ वागविष्ठातृ देवी सा कवीनामिष्ट देवता—ब्रह्मवैवर्त पुराण ।

एष कविः अमिष्टुतः पवित्रे अधितीयते ।

पितामा—“ब्रह्माणं वरदं वीक्ष्य प्रीता देवी सरस्वती, स्वांके निधाय पुनरपि स्थाप-
यामास तं शिशुम् ।” साहित्य-सहरी के ऊपर उद्धृत पद की प्रारम्भिक संक्षिप्तों
में भी यही भाव है। लगभग इन्हीं शब्दों से मिलती-जुलती कथा महाभारत
के अनुशासन पर्व अध्याय ८५ में आती है। इस कथा में यज्ञ से उत्पन्न तीन
धृष्टियों का वर्णन है—भृगु, अगिरा और कवि। कवि ऋषि की ब्रह्मा ने
अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। सरस्वती की ब्रह्मा की पत्नी कहा जाता
है। अतः उसे कवि ऋषि की जननी के रूप में माना गया है। ऊपर
पुराण और महाभारत के जो उद्धरण दिये गये हैं, उनमें एक घटना की आलंका-
रिक रूप में वर्णन किया गया है। कवि ऋषि के वंशज ब्राह्मण आज भी सरस्वती-
पुत्र कहलाते हैं। पौराणिक शैली तथा अलंकार का आग्रह हटा कर देखिये तो
स्पष्ट रूप से इन उद्धरणों से यही ध्वनि निकलती है कि ब्राह्मण ज्ञान के धनी होते
हैं; वे विद्या में अवगाहन करने वाले हैं। विश्व में जितनी ज्ञान-राशि संचित हुई
है, उसमें मूल कारण ब्राह्मण ही हैं। वृत्ति वंशीय ब्राह्मण इसी हेतु ब्रह्मपुत्र, सर-
स्वतीपुत्र, देवीपुत्र आदि नामों से पुकारे जाते हैं। ये आदिकाशीन ब्राह्मण
हैं। साहित्य को सृष्टि मुख्य रूप से इन्हींके द्वारा हुई है।

सूर ने साहित्य-सहरी के ऊपर उद्धृत पद में प्रथम इसी मात का और
संकेत किया है और अपने वंश के मूल पुरुष का नाम ब्रह्मराव माना है।
इसी प्रतिष्ठित वंश में चंदबरदाई का जन्म हुआ था, जो महाराज पृथ्वीराज
का रामकवि, भगवान्मन्त्री और पुरोहित था। पृथ्वीराज ने उसे पवाला देश

पुनानी धनू अप द्विषः । साम० १०-५-२ ।

पूज्यमानो महामागैर्ब्राह्मणैर्वेदपारगैः ।

वन्दिमिः स्तूयमानश्च नागरैश्चाभिनिन्दित ॥६२॥

महा० आदि पर्व अ० २२५

* पिता महस्त्वपत्यं वै कविजग्राह तत्त्ववित् ।

ब्रह्मपुत्र इव सवनेषु शंससि—अ० २८२-२

† यं ब्रह्माणमियं देवी वाग्वश्ये वाजुवर्तते—उत्तररामचरित ।

तदुकीर्तितं आचरितम् कविना । १-४.५० महाभाष्य कारिका ।

‡ कवि शब्द यहाँ सरस्वती के वरद पुत्र पाणिनि के लिये आया है ।

‡ वाणमट्ट ने अपने वंश के प्रारम्भ का विवरण हर्षचरित के प्रथम उद्धृत में
इसी पौराणिक शैली में दिया है ।

§ देखो संवत् १६३२ का क्षपा पं० महेशदत्त शुक्ल ज्ञान काम्यसंग्रह ।

(कागडा) दान में दिया था । पृथ्वीराजराजो के अनुमार चन्दवरदाई की दो पत्नियाँ थीं, जिनसे दस पुत्र उत्पन्न हुए थे, परन्तु इस पद में चन्द के केवल चार पुत्रों का उल्लेख किया गया है । सम्भव है चन्द की दो पत्नियों में से एक पत्नी के चार ही पुत्र हुए हों, जिनमें से एक के साथ सूर के वंश का सम्बन्ध हो और द्वितीय पत्नी की छह सन्तान से अन्य वंश का प्रवर्तन हुआ हो । यही अधिक समीचीन जान पड़ता है । प्रत्येक व्यक्ति अपने वंश के प्रवर्तकों का ही उल्लेख करता है, अन्य पूर्वजों से सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम छोड़ देता है ।

सूर ने अपना जो वंश वृक्ष इस पद ॥ उद्धृत किया है, उसमें वीरचन्द और हरिचन्द के बीच की कई पीढ़ियाँ का वर्णन छोड़ दिया है । इसी प्रकार वंश के मूल पुरुष ब्रह्मराव और चन्द के बीच की पीढ़ियों का भी उल्लेख नहीं हुआ है । दोनों स्थानों पर "तासु वंश प्रसस म भौ" या "तासुवंश अनूप भौ" लिख कर निकम्बतीं पूर्वजों के नामों का वर्णन कर दिया गया है । पर जो पद की गम्भीर दृष्टि से न पढ़ कर केवल पल्लवग्राही दृष्टि से पढ़ते हैं उन्हें भ्रम हो जाता है और इस भ्रम के कारण वे पद को ही अप्रामाणिक कहने लगते हैं । पद के शब्द इतने स्पष्ट हैं कि वहाँ भ्रम करने का कोई अवकाश ही नहीं है । जिस प्रकार 'तासुत' शब्दों के द्वारा शीलचन्द और वीरचन्द का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार हरिचन्द का वर्णन नहीं है । हरिचन्द को वीरचन्द के वंश में उत्पन्न हुआ

चन्द के पिता का नाम वेणुराव इतिहास प्रसिद्ध है । उसका एक छन्द बांकीपुर से छपी साहित्य-ताहरी के पृष्ठ ११५ के नीचे टिप्पणी में दिया है —

अटल ठाट महिपाट, अटल तारागढ़ धान ।

अटल नम्र अजमेर, अटल हिन्दू अस्थान ॥

अटल देज परताप, अटल लंकागढ़ उडिब ।

अटल आप चहुवान, अटल भूमी जस महिब ॥

सभरी भूप सोमेस नृप, अटल छत्र औपै सुभर ।

कवि राव बेन आसोस दें, अटल जुगा राजेस कर ॥

यह छन्द सम्वत् १६२६ की लिखी हुई 'चन्द छन्द वर्णन की मद्रिका' से लिया गया है । इसी पुस्तक में चन्द के स्तुति पाठक नागपुत्र करण का कहा हुआ यह दोहा भी लिखा है — ले कृंजा नृप पीछुला, सामत चमू समद ।

बेन नन्दन कनवज गमन, चन्द करन कइ दंद ॥

† श्री राधाकृष्ण जी की सम्मति में या तो हम्मीर रासो के रचयिता शारंगधर का ही जन्म-नाम वीरचन्द रहा होगा या चन्दवरदायी के ये दोनों ही वंशज हम्मीर के दरबार में प्रतिष्ठित रहे होंगे ।

बतलाया गया है। अतः निश्चित है कि इन दोनों के बीच में कई पीढ़ियाँ अवश्य व्यतीत हो गई होंगी।

हरिचन्द पद के अनुसार सूर के पितामह थे, परन्तु खेद है, सूर इस पद में अपने पिता का नाम निर्देश न कर सके। अपने पिता को वे केवल 'वीर' विशेषण से सम्बोधित करते हैं। पण्डित नानूराम भट्ट से प्राप्त हुई वंशावली के आधार पर महामहोपाध्याय पण्डित हरिप्रसाद जो शास्त्री ने सूर के पिता का नाम रामचन्द्र लिखा है, जो वैष्णव भक्ति के अनुसार रामदास बन जाता है। आर्य जाति के लिए सच्ची वीरता के आदर्श मर्यादापुष्पोत्तम रामचन्द्र ही हैं। सूर के पिता का नाम भी यही था। पर पद में नाम का न आना सटकता है—इसमें कोई न कोई रहस्य अवश्य अन्तर्हित है। सूर ने अपने सहोदरों के नाम लिखे हैं और उन्हें उद्भट योद्धा के रूप में चित्रित किया है। यह भी लिखा है कि वे सब शाह के साथ युद्ध करके प्रकालोक को प्रयाण कर गये—पर पिता, आह! सूर, तुम्हारे पिता का क्या हुआ? क्या वे भी पुर्वों के साथ वीर-गति को प्राप्त हुए? यदि ऐसा था तो वन्धुओं की नामावली के साथ उनका भी नाम स्वर्णाली में लिखा जाने योग्य था? पर, नहीं; शायद ऐसा न हो सका। तो फिर क्या हुआ उस वीर का नाम और चरित्र किम अन्धकार में विलीन हो गये? मुगल-गेष की काली-काली घटा, तू ही यता, निस्सन्देह वह वीर आदण कहीं तेरे ही अंचल में छिपा हुआ है। रामदास, तेरा नाम लेने में सूर को शरम आती है; जिसकी हृदयाग्नि के छह छह शीले उस यवन-प्रवाह के साथ युद्ध करते हुए शान्त परम-धाम की सिधारे, जिसका एक अंगार नेत्ररूपी ज्योति से शून्य होकर भी प्रदीप्त रत्नमणि में परिवर्तित हो आज तक लोक-मानस की आलोक से श्रोतश्रोत कर रहा है—वह स्वयं वृद्धावस्था में तैराश्य से घिरा हुआ, पुत्र-शोक से विह्वल, कहीं दरवारी मुसाहिर बना काल यापन कर रहा है। रामदास! सूर तेरा नाम कैसे अंकित करे? तू वीर था। पर नियति, निष्ठुर नियति का विषम विधान, तू कहीं से कहीं पहुँचा। सूर को तेरी वीरता ही याद रहो—वही याद रहनी भी चाहिये थी। तेरे जीवन का अन्य अंश उस तेजस्वी भक्त के लिये शून्य था, निरर्थक था।

मुसलमान लेखकों ने ब्रजवासी बाबा रामदास के साथ उनके पुत्र सूरदास को भी मुगल दरबार में पहुँचा दिया है। परन्तु यह मिथ्या जान पड़ता है।

४. गोस्वामी हरिराय कृत 'सूरदास की वार्ता' में भी सूरदास के पिता का नाम नहीं आता।

अकबर से मूर की एक बार भेंट अवश्य हुई थी,—जैसा चौरासी वैष्णवों की वार्ता में लिखा है, पर वे अकबर के दरबार में नौकर बन कर कभी नहीं गये। बाबा रामदास के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ विद्वानों की सम्मति में वे मुसलमान हो गये थे। गोवर्धन पर्वत पर, जिसे गोपाचल और गिरिराज भी कहते हैं, गोपालपुर के समीप एक गुफा है जो अकबर तथा अष्टद्वाप के समकालीन प्रसिद्ध गवैये तथा भक्त बाबा रामदास की गुफा कहलाती है। इसी गोपाचल पर उनके रहने का स्थान भी माना जाता है। अष्टद्वाप और वल्लभ संप्रदाय, पृष्ठ १२ चौरासी वार्ता सं० ४७ में एक रामदास चौहान का भी गोवर्धन की कन्दरा में रहना लिखा है जो श्री गोवर्धननाथ जी की सेवा किया करते थे।

साहित्य लहरी के इस पद से सूर के जीवन की नीचे लिखी बातें विदित होती हैं:—

(१) सूर ब्राह्मण थे और महाकवि चन्दबरदामी के वंश में उत्पन्न हुए थे। वे न प्रार्थज गोत्र के थे और न जगात वंश के। इन भ्रमात्मक बातों की कल्पना विद्वानों ने “प्रथु जागते” शब्दों की न समझने के कारण की है। जैसा उनके वंश वाले कहते हैं, वे भारद्वाज गोत्री थे। बाण, मयूर, हलायुध जगद्धर आदि के समान भट्ट उनकी विद्वत्तायुक्त उपाधि थी, जो आगे चल कर परिस्थितियों के प्रभाव से यवनकाल में जातिघाचक बन गई। जाणा पटिया, वैतालिक आदि के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है; वीर-काव्य संग्रह में भी चन्द की भट्ट ब्राह्मण ही माना गया है।

यवन काल में थार्य जाति ने अपनी रक्षा करने के लिए प्रदेश और कार्यों के आधार पर वर्णों की दुर्भेद्य दुर्ग लुपी कई समूहों में विभक्त कर दिया था। हिन्दुओं की वर्तमान “जात-पात” का जटिल ढोंचा उसी समय का है, जिसने तत्कालीन राजनैतिक एवं सामाजिक आवश्यकता की भली भौति पूर्ति की। आज यदि उसमें दुरुष्ण दिखलाई देते हैं तो इसीलिए कि मानव रचित कोई भी संस्था सार्वभौम और सार्वकालिक नहीं होती। उसमें समय और देश की आवश्यकता के अनुकूल परिवर्तन होता रहता है। ईश्वर-रचित चातुर्वर्ण्य व्यवस्था इस संवन्ध में शाश्वत है और रहेगी।

भट्ट द्रविड़ भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है ‘कवि’। अमरकोष के निर्माण-काल तक इस शब्द का संस्कृत भाषा में प्रयोग नहीं होता था। उस समय उत्तराखण्ड के काव्य-रचयिता ब्राह्मणों को कवि कहा जाता था। अमरकोष में कवि ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। जब कवि के स्थान पर द्रविड़ प्रभाव हो भट्ट शब्द का प्रचार हुआ, तो भट्ट शब्द ब्राह्मण का पर्यायवाची बन गया और

(२) सूरदास का मूल नाम सूरजचन्द था। संन्यास लेने पर वे सरदास या सूरजदास नाम से विख्यात हुये।

(३) सूरदास के पिता गोपाचल में रहते थे, जो आगरा के निकट है। चौरासी वैष्णवों की वार्ता में सूर के निवासस्थान को गोपाट कहा गया है और इसकी स्थिति आगरा और मथुरा के बीच बतलाई गई है। भक्त-विनोद में मियाँ सिंह ने सूर का जन्म-स्थान मथुरा प्रांत में माना है:- “मथुरा प्रान्त विप्रतर मेहा; भा उत्पन्न भक्त हरि मेहा।” इससे भी उपयुक्त कथन की पुष्टि होती है। कुछ विद्वानों ने इनका जन्म स्थान दिल्ली के पान सीही ग्राम को बतलाया है। श्री राधाकृष्णदास ने जिस सीहा को मथुरा प्रांत के अन्तर्गत लिया है वह सीही नहीं, सहिन्द है, जिसका उल्लेख चौरासी वार्ता में भी कई स्थलों पर हुआ है। सीही श्री हरिराय कृत भावाख्य वार्ता के अनुसार दिल्ली से चार कोस पूर्व की ओर था, जहाँ परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पयज्ञ किया था। आजकल दिल्ली के आस-पास ऐसा कोई ग्राम नहीं है। ‘सुगम पंथ’ में चौबे गनपत लाल ने दिल्ली के समीप किसी ग्राम के निवासी सूरदास मदनमोहन का उल्लेख किया है जो कुछ काल तक

परिचित के सामान्य अर्थ में उसका प्रयोग होने लगा। हिन्दी के प्राचीन साहित्य में भी सन्तवाणियों के अन्तर्गत ब्राह्मण के स्थान पर भट्ट शब्द का अनेक बार प्रयोग हुआ। कुमारिल भट्ट के मतानुयायियों को भी संस्कृत साहित्य में भट्ट कहा गया है। महामहोपाध्याय स्वर्णधर पं० दुर्गाप्रसाद द्विवेदी, ने साहित्य दर्पण की छायाख्य विवृति की भूमिका के पृष्ठ ६१ पर भट्ट के अपभ्रंश शब्द भाट को ब्राह्मणों की एक प्रसिद्ध जाति का वाचक बतलाया है। ग्लौचमैन द्वारा अनुवादित धार्मिक अकैदरी के प्रथम भाग के पृष्ठ ४०४ पर लिखा है कि वीरबल भाट ब्राह्मण थे। गोस्वामी गोकुलनाथ ने चौरासी वैष्णवों की वार्ता के पृष्ठ २४६ पर फकिराज की भाट ब्राह्मण लिखा है। ये भाट ब्राह्मण ब्रजप्रदेश में ब्रह्मभट्ट कहलाते हैं। इनसे प्रत्येक सूत, मागध वंशीय भट्टों के वर्गे हैं। प्राचीन कोषकारों ने भी भट्टों को इन भिन्न स्थितियों को स्वीकार किया है। आधुनिक कोषों में भट्ट और ब्रह्मभट्ट शब्दों के अर्थ विद्वान, पंडित, कवि, वेद-व्याख्याता, एक प्रकार के ब्राह्मण आदि लिखे हुए हैं। सदाशिव शर्मा जीपी मट्टोजी दीक्षित के ‘प्रौढ मनोरमा’ के प्रस्ताविकम् (१९२८ ई०) के चतुर्थ पृष्ठ पर मट्टोजी के विषय में लिखते हैं:- “वाराणसी वास्तव्याः महाराष्ट्र ब्राह्मणाः भट्टकुलावतसाः।

*भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा संग्रहीत साहित्य-सहरी का परिशिष्ट, पृष्ठ १६१।

अक्षर को समा में रहे थे । ऐतिहासिकों के अनुसार यह शूरध्वज ब्राह्मण, अक्षर के कृपा-पात्र और संबीले -के अमीन थे । कुछ विद्वान् रुक्ता की सूरदास का निवास स्थान मानते हैं । रुक्ता भी आगरा और मथुरा के बीच में है । मौलाना निजामुल्ला शहाबी अम्बरावादी ने लिखा है कि रुक्ता में आपकी कोठी यादगार है, जहाँ सूरदास ने सूरसागर लिखा था* ।

हमारी सम्मति में सूरसागर रुक्ता में नहीं, गोवर्धन पर श्रीनाथ मन्दिर में लिखा गया था । हाँ, उसके प्रारम्भिक विनय के पद यहाँ अवश्य लिखे गये थे । पुरातत्व वेत्ताओं के मतानुसार रुक्ता का प्राचीन नाम रेणुका क्षेत्र है । यह मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क पर मथुरा से २४ मील की दूरी पर है । इस समय इसकी स्थिति सड़क से एक मील हट कर है । पहले यमुना नदी रुक्ता से सट कर बहती थी । अब लगभग आधा मील हटकर बहती है । रुक्ता के समीप ही यमुना नदी का एक घाट है, जो आज भी गौ-घाट कहलाता है । यह घाट कच्चा है । रुक्ता के पास ही यमुना के किनारे एक और स्थान है, जहाँ पुराने जमाने की कुछ ईंटे इधर-उधर पड़ी हैं और कुछ जमीन में गड़ी भी हैं । रुक्ता-निवासियों के कथनानुसार सूरदास यहीं रहा करते थे । चौरासी वार्ता में भी यही स्थान लिखा है । गोपाचल और गौघाट दोनों में नाम की समता है । दोनों की आगरा के निकट बताया गया है । रुक्ता भी यहाँ से पास है । अतः सम्भव है, सूर का निवास-स्थान यहीं पर रहा हो । ग्वालियर तथा गोवर्धन पर्वत की भी प्राचीन ग्रंथों में गोपाचल कहा गया है । भारतेंदु की सम्मति में सूर के पूर्वज दिल्ली के समीप सीही ग्राम में रहते होंगे । वहाँ से चलकर गोपाचल में रहने लगे होंगे । यह भी संभव है कि परिवार के कुछ व्यक्ति सीही में और कुछ गोपाचल में रहते हों । चौरासी वार्ताकार रुक्ता के समीपवर्ती गौघाट को ही सूर का निवास स्थान बताते हैं ।

भविष्य पुराणकार ने मदन मोहन सूरदास को पौर्वात्य ब्राह्मण नर्तक तथा रहः क्रीडा विशारद लिखा है । भक्तमाल में नामादास जी ने भी इन्हें शृंगार रस के पायक तथा रहस्य सुख के अधिकारी लिखा है । वैष्णव वार्ता मणिमाला के रचयिता मठेश श्री नाथ देव ने इसी प्राच्य, उन्मद, विट, गायक तथा कवि मदन सूर को प्रज्ञाचक्षु गोपाचल वासी तथा सूरसागर के रचयिता सूरदास के साथ मिला दिया है ।

(४) सूर के छ भाई* सुसल्लभानों के साथ युद्ध करते हुये वीर गति को प्राप्त हुये थे । यह युद्ध सम्भवतः सिकन्दर लोदी से हुआ होगा, जिसमें उसने सन् १५६० के लगभग मथुरा के मन्दिरों को नष्ट-भ्रष्ट किया था । इस सम्बन्ध में सूरसागर की एक अन्त साक्षी हमने आगे उद्धृत की है ।

(५) सूर इस समय-नेत्र विहान थे । उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया । अथे हाने के कारण वे एक कूप में गिर पड़े । सातवें दिन भगवान् कृष्ण ने कूप से निकाल कर इनका उद्धार किया और दिव्य चक्षु देकर वर माँगने के लिये कहा । सूर ने वरदान में भगवद्भक्ति की याचना की, जो स्वभाव से ही काम-क्राधादि शत्रुओं को नष्ट कर देती है । उन्होंने यह भी अभ्यर्चना की कि गिन दिव्य चक्षुओं से उन्होंने राधा रयाम के दर्शन किये हैं उनसे शय और किमी का वे न देखें । भगवान् ने वर दिया कि ऐसा ही होगा और माध्यम बनेंगे इसमें एक दक्षिण से आये हुये ब्राह्मण, जो भक्ति में बाधा डालने वाले काम क्रोधादि समस्त शत्रुओं को नष्ट कर देंगे । इनका नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था ।

(६) आचार्य वल्लभ के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सूरदास को अष्टाष्टा में प्रमुख स्थान दिया था ।

(७) सूरजदास, सूररयाम, सूरदास तथा सूर उपनाम सूरजचन्द नाम के एक ही व्यक्ति के हैं ।

पद में आया हुए इस कथा वृत्त से सूर की नेत्र विहीनता, कूप-पतन और वरदान प्राप्ति की घटनाओं पर जो प्रकाश पड़ता है, उसका विवेचन करना आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि ये घटनायें सूर के भावी जीवन-मन्दिर का द्वार खोलने वाली हैं । इन्हीं घटनाओं से सूर के जीवन मार्ग में यह माघ या शुभाव आ उपस्थित हुआ, जिसने सूर को एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर उन्मुख कर दिया । संक्षेप में कहें, तो सूर का वास्तविक भक्तिभरित जीवन यहाँ से प्रारम्भ होता है ।

सूर अथे थे, इस विषय में आज्ञावल्ल विद्वानों में बड़ा मतभेद है । फति पय विद्वानों की सम्मति में सूर जन्म ही अथे थे, परन्तु अन्य विद्वान कहते हैं कि वे मिल्हम की भौति अपने जीवन के बाधर्म्य में अथे हुए थे । सूर के अथे

*गोस्वामी हरिरायकृत 'सूरदास की वार्ता' पृष्ठ २ पर सूर के चार आताओं का उल्लेख है । सूरदास अपने पिता के चौथे पुत्र थे । सूरदास मय में छोटे थे, इसकी स्वीकृति दोनों ग्रंथों में है ।

गोस्वामी हरिराय कृत सूरदास की वार्ता, पृष्ठ ६४ और ६५ पर भावार्थ विवृति में श्री सर के यही चार नाम स्वीकार किये गये हैं ।

होने के सम्बन्ध में सूरसागर में भी कई अन्तःसाक्षियों बिखरी पड़ी हैं, जिनमें से कुछ नीचे लिखी जाती हैं:—

(अ)—रासरस रीति नहि बरनि आवै ।

यह मांगों बार बार, प्रभु, सूर के नयन द्वौ रहें, नरदेह पाऊँ ॥१६२४॥

(आ)—सूर कहा कहै द्विविव आँखों बिना मोल की चेरी ॥

—चौरासी वार्ता, पृष्ठ ३०२

(इ) सूरदास अंध अपराधी सौ काहे बिसर्यौ ॥१६०॥

(ई) ऐसी अंध अधम अविवेकी खोडनि करत खरे ॥१६८॥

(उ) सूरदास की एक आँखि है ताहू में क्यु कानौ ॥४७॥

उपर्युक्त पंक्तियों में सूर अपने को अंधा कहते हैं और प्रभु की शरण चाहते हैं । वे प्रार्थना करते हैं कि आगामी जीवन में उन्हें मानव शरीर प्राप्त हो और युगल-दर्शन के अभिलाषी दोनों नेत्र मिलें, जिनसे वे भगवान की लीला देख सकें । इससे निश्चय है कि सूर इस जीवन में नेत्रहीन थे ।

इन अन्तः साक्षियों का समर्थन भक्तमाल, भक्तविनोद, रामरसिकावली, पद-प्रसंगमाला और चौरासी वैष्णवों की वार्ता से भी होता है:—

भक्तमाल—प्रतिबिम्बत दिवि दृष्टि हृदय हरि लीलावारी ।

(छप्पय संख्या ७३ की तीसरी पंक्ति)

भक्त-विनोद—जनम अंध ह्य ज्योति विहीना ।

(१०० दोहे के बाद छठी पंक्ति)

राम रसिकावली—जनमहि ते हैं नैन विहीना ।

(चतुर्थ दोहे के बाद प्रथम पंक्ति)

पद-प्रसंगमाला—दोल नेत्र करि हीन ब्रजवासी सूरदास ।*

चौरासी वार्ता—इसमें सूर के अंधे होने का उल्लेख दो स्थलों पर है । प्रथम उल्लेख वहाँ पर है, जहाँ आचार्य बल्लभ का अडैल से चलकर वृन्दावन और वहाँ से गोपाचल (गौघाट) पहुँचने का वर्णन है । सूर से भेंट करते समय आचार्य जी ने कहा:—“सूर बहुत भगवद जस वर्णन करौ ।” सूर ने कुछ विनय के पद सुनाये, जिन्हें सुनकर आचार्य जी ने कहा:—“सूर है कं ऐसी काहे कों धिषियात है । कछु भगवद लीला वर्णन करि ।” इससे प्रकट होता है कि महाप्रभु से मिलने के पूर्व ही सूरदास अंधे होने के कारण सूर नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे ।

वार्ता में सूर के अंधे होने का दूसरा प्रमाण अकबर से भेंट होने के समय का है । सूरदास के पदों की प्रशंसा सुनकर अकबर ने विचार किया:—

‘सूरदास जी काहू रीति सों मिलें तो भलो । सो भगवत इच्छा तें
सूरदास जी मिले ।’ अरुवर के कहने पर सूरदास ने प्रभु कीर्तन के दो पद गाये,
जिनमें से एक पद की पंक्ति इस प्रकार थी,—सूर ऐसे दरश कों ऐ मरत लोचन
प्यास ।’ इसे सुनकर अरुवर ने पूछा —“जो सूरदास जी, तुम्हारे लोचन तो
देखियत नाही, सो प्यासे कैसे मरत हैं ? और बिन देखे तुम उपमा कों देत हो
सो तुम कैसे देत हो ?” इस स्थल पर भी सूर को ‘अधा’ कहा गया है, परन्तु जो
प्रश्न अरुवर ने किया था, वही प्रश्न आज के विद्वानों को भी भ्रम में डाले हुये
है । यह प्रश्न है—सूर अधे हैं तो उपमा आदि यत्नकारों द्वारा प्राकृतिक सामग्री
लेकर मातृव-भावनाओं, चेष्टाओं और पनघट आदि की घटनाओं का सजीव
वर्णन कैसे कर सकते हैं ? जहाँ तक अन्त साधियों का सम्बन्ध है, वे सूर के
अधे होने का ही समर्थन करती हैं । कम से कम आचार्य बल्लभ से मिलने के पूरे
सूर अवश्य अधे थे । यही नहीं, युद्ध में अपने सहोदरों के वीरगति पाने के समय
भी वे अधे थे, जैसा साहित्य-लहरी के पद से प्रकट होता है । बाह्य साधियों से
भी उनके अधे होने की बात प्रमाणित होती है, पर कुछ विद्वानों को इस बात
पर विश्वास नहीं होता । एक ग्रंथ में लिखा है —‘सूरदास ने अपनी कविता में
रंगों के, ज्योति के और अनेकानेक हावभावों के ऐसे मनोरम वर्णन किये हैं और
उपमायें ऐसी ऐसी उत्तम कहीं हैं कि यह किमी प्रकार निश्चय नहीं होता कि कोई व्यक्ति
बिना आँखों देखे ऐसा वर्णन केवल श्रवण द्वारा प्राप्त ज्ञान से कर सकता है ।’

यहाँ प्रश्न यह होता है कि यदि सूरदास जन्म से अधे नहीं थे तो सूर-
सागर लिखने के पश्चात् वे अधे हुए, या इसके बीच में, या इसके पूर्व ? चौदावीं
वैष्णवों की वार्ता से इसका स्पष्ट उत्तर मिल जाता है । सूरसागर आचार्य बल्लभ
से मिलने के पश्चात् ही लिखा गया और आचार्य जो से भेंट करने के पूर्व ही
सूरदास वार्ता प्रसन्न एक के अनुसार सूर नाम से प्रख्यात हो चुके थे । अतः सूर-
सागर की रचना करने से पहिले ही वे अधे हो चुके थे । यह तथ्य उन विद्वानों
के अनुमान का भी पण्डित कर देता है, जो यह कहते हैं कि सूर अधे थे तो
उन्होंने आचार्य बल्लभ और श्रीनाथ के दर्शन कैसे किये ? जैसे अन्धा व्यक्ति न
मन्दिर में जा सकता है और न किसी से भेंट कर सकता है ! एक लेखक का
कथन है कि वार्ता में सूर अपने साधियों से चौपड़ के खेल में जीत मनुष्यों को
देखकर कहते हैं कि ‘देखी, वह प्राणी कैसा अपना जगमो खोबत है ।’ यदि सूर
अधे थे तो चौपड़ कैसे देख सके ? ऐसे लेखकों को क्या उत्तर दिया जाय, जो
समझते हैं कि केवल आँख वाले गोलकों से ही दृश्यबोध होता है, अन्यथा नहीं ।
क्या अथा शब्द नहीं सुनता ? क्या शब्द सुनकर दृश्य-दर्शन, पदार्थ-ज्ञान नहीं

होता ? अब तो इस देश तथा विदेश में प्रशिष्ट शिक्षा-ममन्वित अधे पुस्तक भी पढ़ लेते हैं। एक इन्द्रिय के न रहने से दशों इन्द्रियों तो नष्ट नहीं हो जाती ? फिर सूर गीतों की आवाज, पौ आदि पढ़ने के शब्द को सुनकर अथवा अपने शिष्यों से जानकर क्या चापल खेलने का अनुमान नहीं कर सकते थे ? यह तो साधारण मनुष्यों की सी बात हुई। सूर जैसे उच्च कोटि के सन्त की तो बात ही निराली है। वे भगवद्भक्त थे। अधन्ति घटना घटा देने वाले प्रभु के सच्चे भक्त के सामने विश्व के निगूढ़ रहस्य भी अनवगत नहीं रहते। साधारण व्यक्ति जिस चस्तु को नेत्र रहते भी नही देख सकता, उसे कात-दर्शी करि एव महात्मा अनायास देख लेते हैं। जन्मान्ध नामा जी, प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्द जी, स्वामी पूर्णानन्द जी तथा ऐसे ही अन्य अनेक सन्तों ने मानव-लीलाओं एवं भावनाओं का अनुभव किया हुआ-सा वर्णन किया है। वास्तव में कवि एव महात्माओं के दिव्य नेत्रों में हमारे नेत्रों से महान अन्तर रहता है। तभी तो अकबर के पूछने पर कि 'सूर तुम्हारे नेत्र तो हैं ही नहीं, फिर उपमा कैसे देते हो ?' सूर चुप हो गये थे, कुछ बोले नहीं थे।

एक ग्रंथकार ने स्त्री द्वारा छुई से फोड़ी गई विल्वमगल की ओंखों वाली घटना को सूरदास पर मढ़ना चाहा है। लिखा है —“यह यात सत्य जँचती है। सम्भव है, स्त्री का विषय था, इस कारण चौरासी वार्ता में यह न लिखा गया।” हमारी सम्मति में यदि यह धटना सूरदास के जीवन से सम्बन्धित होती तो चौरासी वार्ता में अवश्य स्थान पाती, क्योंकि वार्ता में इस प्रकार के प्रसङ्ग कई स्थानों पर है। इससे सूरदास के विरक्त जीवन पर भी बड़ा अच्छा प्रकाश पड़ता, साथ ही मनोविज्ञान के विद्यार्थी को सूर की प्रेमा भक्ति के अध्ययन के लिए दृढ़ आधार भूमि प्राप्त हो जाती। तुलसी की भौंति सूर का भी स्त्री की ओर गया हुआ प्रेम भगवान की ओर अनायास उन्मुख हो जाता और दार्शनिक विवेचना में किसी प्रकार की कठिनाई न पड़ती।

नेत्र विहीनता के सम्बन्ध में प्राप्त कतिपय अन्य अन्त साक्षियों का हमने आगे उल्लेख किया है। अब कूप-पतन की घटना पर विचार कीजिये। कूपपतन वाली बात का समर्थन मिर्योसिंह के भक्तविनोद से भी होता है —

एक दिवस मारग चलत, विधुन कूपफल रोय।

दग विहीन चीन्हा न कहु, लख्यौ मरु द्युत होय ॥ दोहा नं० १३ ॥

गहित करन कर तुरत मुरारी। मरु कूप चुत लीन निवारी।

मालूम पड़ता है, अपने भाइयों की मृत्यु के पश्चात् विरक्त अवस्था में सूर अकेले होने के कारण निमी कूप में गिर पड़े थे। भगवान की कृपा से उसमें से

जीवित ही निम्नल थाये । यदि इस घटना का आध्यात्मिक अर्थ लगाया जाय तो कूप से अज्ञान का अभिप्राय होगा । अज्ञान या अविवेक को ग्रंथकार पूर्ण गत या कूप की उपमा दी जाती है । साहित्य-नहरी के पद और भक्त विनोद की ऊपर उद्धृत दोहे चौपाई वाली पक्तियों के अनुसार सूर को कूप से निकालने वाले परम दैवत भगवान् हैं । अज्ञान के गत से भी उन्हीं की भक्ति पार करती है । सूर के आध्यात्मिक विकास को कूप-पतन वाली घटना स्पष्ट कर रही है । अतः सूर की जीवनी में इसका अनुपम महत्व है । भगवान् के दर्शनों की बात सूरसागर में अनेक स्थलों पर कही गई है । एक उदाहरण लीजिए—

हरि सो मोल न देखौ कोई ।

अन्त काल सुभिरत लेहि अवसर आनि प्रतलौ होई ॥१—१०

सूरसागर की निम्नांकित पंक्ति भी कूप-पतन की सूचना देती है:-

नरक कूपनि जाइ जमपुर पर्यौ वार अनेक ।

१-४७ की ८ वीं पंक्ति (१०६ ना०)

इस प्रकार पद में वर्णित कूप-पतन वाले प्रसंग से सांसारिक एवं आध्यात्मिक अथवा शारीरिक और मानसिक दोनों अर्थ लिये जा सकते हैं । आत्मिक विकास के लिए दूसरे अर्थ का ग्रहण अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । वैसे, दोनों अर्थ परस्पर सम्बन्ध हैं और उनका अन्वयोन्य प्रभाव अतः स्पष्ट है ।

कूप पतन से वरदान वाला प्रसंग भी सम्बन्धित है, जिसका समर्थन भक्त-विनोद और सूरसारवली दो ग्रन्था से हो रहा है । सूरसारवली के १००७ वें पद में लिखा है-

दरसन दियौ कृपा करि मोहन बेगि दियौ वरदान ।

आगम कहरमन सुब है है श्री मुख कहो वखान ॥

इस सम्बन्ध में भक्त विनोद की नीचे लिखी पक्तियाँ अधिक विचारणीय हैं:-

सुनि प्रभु वचन सुखद अभिरामा । सूर दण्डवत करत प्रणामा ।

बोल्यौ आज धन्य हो दीना । जेहि हन दिग दारस प्रभुकीना ।

मुनि योगिन सूर दुर्लभ जोई । मोरे मुलम आज जग सोई ।

अब न देउ प्रभु संस्तुति कामा । एक स्मरण तोर अभिरामा ।

मोरे हृदय लालसा छाई । निसरहि सो न भक्त सुलदाई ।

अरु तुम्हार माया बलवाना । करहि न मोहि मुग्ध भगवाना ।

हे कृपालु कल कमल विमोचन । हृदय भक्तजन सोच विमोचन ।

निज नयनन अस रूप तुम्हारा । मे प्रतप प्रभु लीन निहारा ।

तिन सन जगत विलोर्लन काहीं । दीनदयालु मोरि रुचि नाहीं ।
ताते करहु पूर्ववत् मोरे । दृग-विहीन बन्दहुँ प्रभु तोरे ।
बोले कृष्ण भक्त चितचोरा । सूर कयन सब सन्तत तोरा ।
होहि सत्य कछु संसय नाई । भाषि बदन अस त्रिभुवन साई ।

भक्त-विनोद और सूरसारावली की ऊपर उद्धृत पंक्तियों साहित्य-लहरी की वरदान वाली बात का स्पष्ट समर्थन कर रही हैं । अन्तः साक्ष्य का समर्थन एक अन्य अन्तः साक्ष्य से भी हो रहा है और बाह्य साक्ष्य से भी । यही नहीं, दोनों साक्ष्यों का भाव-साम्य भी दर्शनीय है । नीचे लिखी तुलनात्मक पंक्तियों पर विचार कीजिये:—

दूसरौ ना रूप देखों, देखि, रावा स्याम ।
सुनत फरना सिधु भाखी, एवमस्तु सुधाम ॥

—साहित्य-लहरी

जिन नयनन अस रूप तुम्हारा । मैं प्रतप्त प्रभु लोन निहारा ।
तिन सन जगत विलोकन काहीं । दीन दयालु मोरि रुचि नाहीं ।
बोले कृष्ण भक्तचित्त चोरा । सूर कयन सब संतत तोरा ।
होहि सत्य कछु संसय नाई । भाषि बदन अस त्रिभुवन साई ।

—भक्त विनोद

और भी—

हो कही प्रभुभक्ति चाहत सन्तु नास स्वभाइ ॥

—साहित्य-लहरी

अब न देख प्रभु संसति कामा । एक स्मरण तोर अभिरामा ।
अरु तुम्हार माया बलवाना । करहि न मोहि मुग्ध भगवाना ।

—भक्त विनोद

वरदान वाले प्रसंग का इतना स्पष्ट उल्लेख होते हुए भी नवरत्न के विद्वान लेखक लिखते हैं:—“भक्त विनोद में वरदान का कोई हाल नहीं लिखा है ।”

इसी प्रसंग को लेकर नवरत्न के लेखकों ने पद को अप्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयत्न किया है और कतिपय अन्य लेखक भी उन्हींके पीछे चल पड़े हैं । इन विद्वानों के मतानुसार पद में वर्णित ‘सन्तु नाश’ से तात्पर्य मुसलमान बादशाहों के नाश से है, क्योंकि इन्हींसे लड़कर सूर के सब भाई मारे गये थे और दक्षिण विप्रकुल में तात्पर्य पेशवा राजाओं से हैं । ऊपर ऊपर देखने से इन लेखकों का किया हुआ अर्थ सत्य-सा भासित होता है, पर जरा गहराई के साथ मूल पद की

पंक्तियों को एक बार पढ़ा जाय तो सत्याभास का परदा तुरन्त धाँखों के सामने से हट जाता है। जिस बात की कल्पना भी सूर के सामने नहीं थी, वह उनके मत्थे मद दी गई है। सूर के साथ इससे बढ़कर और क्या अन्याय होगा ? पद में लिखा है कि कूप में पतित सूर को भगवान ने बाहर निकाला और दिव्य चक्षु प्रदान कर वरदान माँगने के लिये कहा* । सूर लिखते हैं—

दिव्य चक्षु दै कह्यो, शिशु सुन, माँग जो वर चाह।

हो कह्यो प्रभु भगति चाहत सन्नु नास स्वभाइ॥

दूसरी ना रूप देखो देखि राधा स्याम।

लेखक के अभिप्राय को समझने के लिए योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति और तात्पर्य चार बातों की परम आवश्यकता होती है। योग्यता शब्दों की वह क्षमता है, जिसके द्वारा शब्दों का अभिप्रेत अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। आकांक्षा किसी विषय पर लेखक और वाक्यस्थ पदों की परस्पर जुड़ी हुई अभिलाषा का नाम है। जिस पद के साथ जिसका सम्बन्ध हो उसी के समीप उस पद की धौलने या लिखने की आसक्ति कहते हैं। तात्पर्य वह लक्ष्य या उद्देश्य है जिसे सामने रख कर लेखक लेख लिखता है। हठी एवं दुराग्रही मनुष्यों के सम्बन्ध में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे सदैव लेखक के अभिप्राय के विरुद्ध और अपने अभीष्ट के अनुकूल ऋपना किया करते हैं, परन्तु जिज्ञासुओं के लिये अर्थ समझने में अचंचन पढ़ने पर ऊपर लिखी चारों बातें बहुत सहायक होती हैं।

पद की पंक्तियों का अर्थ लगाने में वैसे तो कोई अचंचन नहीं है। सीधा-साधा अर्थ है। सूर कहते हैं—‘प्रभो ! मैं तुम्हारी भक्ति चाहता हूँ, जो स्वभाव से ही शत्रु-नाश करने वाली है। मुझे आपके दर्शन हो गये। अब मैं किता और का दर्शन करना नहीं चाहता।’ भक्त-विनोद में इन्हीं पंक्तियों के अर्थ की पुनरावृत्ति-सी है जैसा हम भावसाध्य-मूक दोनों ग्रंथों की पंक्तियों इसके पूर्व उद्धृत करके दिखला चुके हैं। यदि उपर्युक्त आकांक्षा, तात्पर्य आदि चार कनौ-टियों पर कमा जाय तो भी पंक्तियों से यही अर्थ निकलता है। अर्थात् सूर प्रभु-भक्ति माँगते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अब अन्य किसी के दर्शन करना नहीं

*साहित्य लहरी में वर्णित चक्षु-प्रदान वाली बात का समर्थन भक्त विनोद की नीचे लिखी पंक्तियों से होता है—

ततक्षण अंधनयन जुग तासा। असल निमल कल जोति प्रकासा ॥२॥

×

×

×

×

जोति विमल तुव दगन प्रकासा। भक्त सृष्ट सब मोर विलासा ॥१०॥

चाहते । भक्ति और कृष्ण-दर्शन के साथ सम्बन्ध होने के कारण 'शत्रु-नाश' का तात्पर्य काम-क्रोधादि के विनाश के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता । सूर की इस समय कितनी शुद्ध, विरक्त एवं पवित्र मानसिक दशा है, पर सन्त वृत्तियों की नितान्त उपेक्षा करके इस युग के कुछ लेखक कहते हैं कि सूर इस भक्ति भरित पावन अवस्था के समय मुगलमान बादशाहों के नाश का वरदान भी माँग रहे हैं । यह है भक्त-शिरोमणि सूर की भावना के साथ घोर अत्याचार^२ जो अर्थ शब्दों में नहीं, पदों के समीप नहा, न पदों की आकाङ्क्षा ही उस और, और न जो सूर के लिखने का तात्पर्य ही है—उसे मन की सत्कृति के समय लौकिक वासनाओं की विकृति के साथ जोड़ना कहाँ तक युक्ति युक्त है ? भक्ति और प्रभु-दर्शन के बीच कौन शत्रु बाधा डालने वाले हैं ? उत्तर स्पष्ट है—मनुष्य के स्वाभाविक शत्रु काम-क्रोधादि । मिर्योसिंह ने इन्हें मरुति कामा, माया और मोह आदि द्वारा प्रकट किया है । स्वयं सूर के शब्दों में भी सुनिये,—

पाम क्रोध मद लोभ शत्रु हैं जो इतनी मुनि छूटै ।

सूरदास तबड़ा तम नासै ज्ञान अग्नि मर फूटै ॥ सूरसागर २-१६ (३६२)

इस प्रकार सूर जिन शत्रुओं से मुक्त होना चाहते हैं, हमारे ये लेखक उन्हीं शत्रुओं के जाल में उन्हें फिर फँसना चाहते हैं । यह न न्यायोचित है, न तर्क-संगत ही ।

इसी प्रकार दक्षिण विप्रकुल से सूर का तात्पर्य अपने गुरु महाप्रभु बल्लभाचार्य से है । कैसा सुन्दर प्रमंग ऊपर से चला आ रहा है ! सूर का कृष्ण से भक्ति का वरदान माँगना, बाधन शत्रु कामक्रोधादि से छुटकारा पाना और वरदान प्राप्त करना कि दक्षिणी ब्राह्मण बल्लभाचार्य से कृष्ण-भक्ति में दीक्षित होकर घूर कृतकृत्य हो जायेंगे । सीधा और सरल अर्थ । पर, दक्षिण विप्र का पेशवा अर्थ लगा कर इन लेखकों ने समस्त साहित्यिक सौष्ठव एवं सामंजस्य पर पानी फेर दिया, जैसे दक्षिण विप्र का अर्थ पेशवा के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता । यदि इन लेखकों को मुसलमान बादशाहों की नाश करने वाले का ही अर्थ ग्रहण करना था तो 'शिवा जी' अर्थ करना उपयुक्त एवं इतिहास-सम्मत होता । महाराष्ट्र साम्राज्य के संस्थापक और मुगलों के प्रतापी साम्राज्य का ध्वंस करने वाले छत्रपति शिवा जी ही थे, पेशवा नहीं । पेशवा तो मन्त्री थे, बाद में कूटनीति द्वारा राजा बन बैठे । पर ये लेखक 'शिवाजी' अर्थ कैसे लेते ? शिवाजी क्षत्रिय थे और 'दक्षिण विप्र' में विप्र शब्द ब्राह्मणत्व का द्योतक पदा है । पेशवा कोंकणस्थ भट्ट ब्राह्मण थे । अतः इन लेखकों का पेशवा अर्थ की झिलमिल कल्पना करनी पड़ी । सूर को भक्ति और वरदान प्राप्ति के अनुकूल दक्षिण विप्र का सीधा

सरल और प्रागमिक अर्थ महाप्रभु वल्लभाचार्य* था, क्योंकि वे दक्षिणी ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट के द्वितीय पुत्र थे ।† इस उपयुक्त एवं अभीष्ट अर्थ को छोड़ कर ये विद्वान् दुरुद्धार्य रूपी दग्धारण्य में क्यों प्रविष्ट हुए, यह समझ में नहीं आता ।

साहित्य-लहरी के इसी पद में इन्हीं पंक्तियों से आगे अपने गुरु वल्लभाचार्य का वर्णन करने के उपरान्त सूरदास अपने गुरुपुत्र का वर्णन करते हैं:—
 “यपि गुमाई करी मेरी आठ मध्ये छाप ।” यह एक प्रसिद्ध घटना है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के चार शिष्यों के साथ अपने चार शिष्यों को मिलाकर उनके पुत्र गोस्वामी विठ्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी । ऊपर की बातों से मिलते जाइये, पद में कहीं भी प्रसंग का तार नहीं झूटता । सूर के जीवन की प्रायः सभी मुख्य-मुख्य बातें इस पद में आ गई हैं । पर, हममें से ऐसे भी विद्वान् हैं, जो प्रसंग की छिन्न-भिन्न करके, पद के संरिख्ट सौन्दर्य का संहार करके, अपनी मनमानो कल्पनाओं द्वारा पद को अप्रामाणिक घोषित करते हैं, और फिर कितना आश्चर्य, कितनी विडम्बना, कि जिस पद को ये विद्वान् अप्रामाणिक कहते हैं, उसीकी पंक्तियों को अपने कथन के समर्थन में उद्धृत भी करते जाते हैं ।

पद की प्रामाणिकता में एक अन्य प्राज्ञ ने अतीव पीच पीच डाल कर संदेह उत्पन्न करना चाहा है । इनका कथन है कि पद में ब्रह्मराव और विप्र दो विरोधी शब्द साथ-साथ प्रयुक्त हुए हैं, अतः पद सिद्ध नहीं, राग्य कौटि में है । हमारी समझ में नहीं आता कि ब्रह्मराव और विप्र क्यों विरोधी शब्द हैं । पद में विप्र शब्द सूर के वर्ण का परिचायक है, और ब्रह्मराव शब्द वंश के मूल पुरुष का नाम है । दोनों शब्द पृथक्-पृथक् दो बातें बतला रहे हैं । फिर उनमें विरोध कैसा ?

*श्री राधाकृष्णदास ने (राधाकृष्ण ग्रंथावली पृष्ठ ४३८ के नोट की टिप्पणी में) दक्षिण विप्र से वल्लभाचार्य का ही अर्थ लिया है और लिखा है:—
 “मैं इसी अनुमान को ठीक समझता हूँ, क्योंकि भगवद् दर्शन पाकर फिर सूरदास को लौकिक कामना कोई रह न गई, जहाँ तक कि आँख तक न चाहो ।”

†दक्षिण विप्र कुल वाली पंक्ति से मिली हुई दूसरी पंक्ति ‘अगिल बुद्धि विचारि विद्यामान मानै साम’ वल्लभाचार्य के लिए ही कही गई है, जिनकी विद्वत्ता एवं सिद्धांतों को अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया था ।

‡अष्टछाप में आचार्यवल्लभ के चार शिष्य—सूरदास, कृष्णदास, परमानन्ददास और कुम्भनदास थे, और विठ्ठलदास के चार शिष्य—चतुर्भुजदास, छीतस्वामी, नन्ददास और गोविन्ददास थे ।

एक विद्वान ने सूरजदास, सूरदास और सूरश्याम नाम के तीन कवि मान कर सूरसागर में उनकी रचनाओं का सम्मिश्रण माना है। संभव है, सूरसागर के कुछ पदों के साथ अन्य कवियों के पद सम्मिलित हो गये हों, पर जहाँ तक उपर्युक्त तीन नामों का सम्बन्ध है, वे एक ही कवि ने नाम जान पड़ते हैं। सूरजदास तो मूल नाम सूरजचन्द का ही सन्यास का नाम है। अन्धे होने के कारण सूरजदास ही सूर या सूरदास कहलाते हैं, और भक्ति में सराबोर होने के कारण वे सूरश्याम भी कहा-कही अपने को लिख देते हैं। जिस विद्वान ने इन तीनों नामों को भिन्न-भिन्न माना है, उसने अपने कथन की पुष्टि में कोई सबल प्रमाण उपस्थित नहीं किया। सूरश्याम के सम्बन्ध में यह विद्वान लिखता है कि जहाँ श्याम शब्द का सम्बन्ध पद के आगामी शब्दों से अन्वित हो, वहाँ तो वह पद सूरदास का है, परन्तु जहाँ श्याम शब्द सूर शब्द के साथ नाम का भाग हो, वहाँ पद की किसी अन्य कवि (सूरश्याम) का मानना चाहिये। हमारी सम्मति में सूर के काव्य में ऐसा स्थल एक भी नहीं है, जहाँ श्याम शब्द केवल नाम के साथ ही सम्बद्ध हो। जोरचना अपने संपूर्ण रूप में भगवद्भक्ति एवं लीला से सम्बन्धित है, उसमें श्याम शब्द का अन्य शब्दों के साथ जुड़ न कुछ सम्बन्ध मिल ही जाता है। दूसरा कारण यह उपस्थित किया गया है कि सूर श्याम वाले पदों में दृढयोग की क्रियाओं का वर्णन है। परन्तु परीक्षा करने पर यह भी अशुद्ध निकला। पदों में दृढयोग की क्रियाओं का वर्णन अवश्य है, परन्तु वह वर्णन कहीं तो भक्ति में सहायता करने वाले आसन, प्राणायामादि का है, और कहीं-कहीं मुद्रा, सींगी, भस्म, विषाण, नेत्र-निमीलन आदि क्रियाओं की असारता और भगवद्भक्ति की उपयोगिता सिद्ध करने के लिये है, जो सूर की भक्ति पद्धति के ही अनुकूल है।

अतः हमारी समझ में ये तीनों नाम एक ही कवि के हैं। गोस्वामी हरि-राम कृत चौरासी वार्ता की भावाख्य विवृति और साहित्य-लहरी का पद हमारी सम्मति का समर्थन कर रहे हैं। 'सूर' नाम के अन्य कवियों ने अपने नाम के साथ मदनमोहन आदि शब्द लगा रखे हैं, जो उनकी भिन्नता के द्योतक हैं। इससे सूरदास से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस विषय पर साहित्यलहरी के विवेचन में हम और भी अधिक विचार करेंगे।

इस प्रकार पद में आई हुई समस्त बातों का समर्थन अन्त तथा बाह्य दोनों प्रकार के साक्ष्यों से हो रहा है। इसमें सूर का वंश, उनके मुख्य-मुख्य पूर्वजों के नाम, आताओं के नाम, कृप पतन, महाप्रभु वल्लभाचार्य द्वारा सिद्धि

प्राप्त करना, गोस्वामी विठ्ठलनाथ द्वारा सूर का अष्ट-त्राप में स्थापित किया जाना, व्रज में निवास करना आदि अनेक बातों का विवरण दिया हुआ है। सूरसागर, सारावली और साहित्य-लहरी के पदों में सूर के उपनामों के अन्तर्गत जो सूरज और सूरजदास उपनाम आये हैं, उनका भी मूलाधार इसी पद में उपलब्ध होता है। सूर का मूल नाम सूरजचन्द है। उसी का संक्षिप्त रूप सूरज और वैष्णव रूप सूरजदास है। सूरज से सूर और सूर से सूरदास नाम सम्भवतः अन्धे होने के कारण पड़ गया है। जब तक सूर के ग्रन्थों में ये दो उपनाम विद्यमान हैं, तब तक उनका मूल नाम सूरजचन्द ही मानना पड़ेगा। इस मूल नाम का उल्लेख साहित्य-लहरी के पद के अतिरिक्त और किसी स्थान पर नहीं है। इस आधार से भी पद की सत्यता सिद्ध होती है। पद में सूर के नाम के साथ 'मन्द निकाम, लखो मोल गुलाम आदि' दैन्य प्रदर्शक शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जो सिद्ध करते हैं कि वह सूर ही का लिखा हुआ है। पद के शब्द, शैली, भाव तथा विचार सभी सूर की रचना के अजुक्त हैं। अतः हमारी सम्मति में यह पद प्रामाणिक और सूरदास की जीवनी पर अनेक दिशाओं से आलोक विकीर्ण करने वाला है।

सूरसागर—

इसके पूर्व जिन अन्तःसाक्षियों के द्वारा हमने सूर के जीवन पर प्रकाश डालने का यत्न किया है, वे प्रायः सूर-जीवन के वैराग्य-प्रधान अंश से सम्बन्ध रखती हैं। सूरसारावली का जो पद उद्धृत किया गया है, उसमें सूर ने महाप्रभु ब्रह्मभाचार्य की कृपा से प्राप्त हरिलीला-दर्शन की ओर संकेत किया है। साहित्य-लहरी के वंश-परिचायक पद में गो रूप-पतन और भरदान वाली घटना, भगवान के दर्शन और आचार्य ब्रह्मभूषण उनसे पुत्र गोस्वामी विठ्ठलनाथ आदि के वर्णन सूर के विरक्त एवं भक्त-जीवन से ही सम्बन्ध रखने वाले हैं। साहित्य-लहरी के १०६वें पद से उसके निर्माण-काल का और ११५वें पद से सूर के वंश का परिचय अवश्य मिल जाता है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी अन्तःसाक्षियाँ भी हमें सूरसागर में उपलब्ध हुई हैं, जो सूर के गार्हस्थ जीवन को प्रकट करती हैं। इस सम्बन्ध में नीचे लिखे पद विचारणीय हैं—

(१) कितक दिन हरि सुमिरन बिनु सोये ।

पर निन्दा रसना के रस में अपने पर-तर बोये ॥

तेल लगाइ कियो छवि मर्दन, रत्नहिमलि मलि धोये ।

तिलक बनाय चले स्वामी है विषयनि के मुस जीये ॥

काल बली तैं सब जग कम्पत ब्रह्मादिक हूँ रोये ।

सूर अधम की कहौ कौन गति उदर भरे परि सोये ॥ १-३४

(ना० प्र० सं० ५२)

(२) अब नाथ मोहि उधारि ।

मग नहीं भव अम्युनिधि में कृपामिधु मुरारि ॥

नीर अति गम्भीर, माया लोभ लहरति रंग ।

लिये जात अमाध जल में गहे ग्राह अनंग ॥

×

×

×

काम कोय समेत सृष्ट्या पवन अति भक्तफोर ।

नाहिं चितवन देत तिय सुत नाम नौका ओर ॥ १-४० । (६६)

(३) माधव जू मन हठि कठिन पर्यौ ।

अपि विधमान सब निरखत दुःख शरीर मर्यौ ॥ १-४१ । (१००)

(४) आँखौ गात अकारण गार्यौ ।

निशि दिन विषय-विलासन विलसत फूटि गई तब गार्यौ ।

अब लाम्यौ पछितान पाइ दुख दीन दर्द कौ मार्यौ ॥ १-४१ । (१०१)

(५) अपनी भक्ति देउ भगवान ।

कोटि लालच जो देखावहु नाहिने रुचि आन ।

जरत ज्वाला, गिरत गिरि तैं, सुकर काटत सीस ।

देखि साहस सकुच मानत राखि सकत न ईस ॥

कामना करि कोप कबहु करत कर पशु पात ।

सिंह सावरु जात गृह तजि इन्द्र अधिक डरात ॥

जा दिना तैं जन्म पायौ यहै मेरी रीति । १-४७ । (१०६)

तया—सूरदास के हृदय बसि रह्यौ स्याम सिव कौ ध्यान । ४६। पृष्ठ १२६ (७८८)

हरि हर संकर नमो नमो ॥ (७८६)

(६) कीजै प्रभु अपने निरद की लाज ।

माया सबल, धाम, धन, वनिता बाँधौ हों इहि साज ॥ १-४६ । (१०८)

(७) तुम गोपाल मोसौ कहत करी ।

पावक जठर जरन नहिं दीनों कंचन सी मोरी देह घरी ॥ १-४७ । (११६)

(८) तुम कब मोसौ पतित उधार्यौ !

अजामील तौ विप्र तुम्हारौ हुतौ पुरातन दास ॥

×

×

×

तौ जानौं जौ मोहि तारिहौ सूर कूर कवि ठोट ॥ १—७५। (१३२)

(६) कहावत ऐसे त्यागी दानी ।

सूरदास सों कहा निठुर भये नैनन दू की हानी ॥ १-७६ । (११५)

(१०) मोसों बात सबुच तजि कहिए ।

कत ओडत, कोल और बतावहु बाही के है रहिये ॥

X

X

, X

तीनों पन यैं थोर निवाहे इहै स्वोंग कों काड़े ।

सूरदास को इहै बहौ दु ख परत सबन के पाड़े ॥ १-७७ । (११६)

(११) अब मैं नाथ्यो बहुत गोपाल ।

काम कोष कौ पहिरि चोलना कठ विषय की माल ॥

महा मोह कौ नेपुर बाजत निन्दा शब्द रसाल ॥

भरम भये मन भयो पछावज चलत कुसगति बाल ॥

तृष्णा नाद करत घट भीतर नाना विधि दै ताल ॥

माया कौ कटि फेंटा चोप्या लोभ-विषक दियौ माल ॥

कोटिक कला काछि दिसराई, जल, यल सुधि नहिं काल ॥

सूरदास की सबै अविद्या दूरि करौ मन्द लाल ॥ १-६३ । (१५३)

(१२) सुक चन्दन वनिता विनोद सुख यह जुर जरनि जरायौ ।

मैं अज्ञान अकुलाइ अधिक लौ जरत भौम घृत नायौ ॥

भ्रमि भ्रमि हों हार्यौ हिय अपने देखि अनल जग छाया । १-६४ । (१५४)

(१३) यहै जिय जानि के अन्ध भव-रास तैं सूर कामी दुटित सरन आयौ १-५

(१४) इत उत देखत जनम गयौ ।

या माया भूठी की लालच दुहुँ हग अन्ध भयौ ॥ १-१७० (२६१)

(१५) सबै दिन गये विषय के हेत ।

तीनों पन ऐसे ही बाने केस भये तिर सेत ॥

औलिनु अन्ध, भ्रवण नहिं सुनियत, धाके चरण समेत १-१७५ । (२६६)

(१६) द्वै में एकौ तौ न गई ।

ना हरि भजे न यह सुख पाये वृथा बिहाइ गई ।

ठानी हुती और कछु मन में औरै आनि ठई ॥

अविगत गति कछु समुझि परत नहिं जो कछु करत दर्ई ॥

सुत सनेह तिय सकल कुटुम्ब मिलि निसिदिन होति खई ।

पद नख चन्द चकोर विमुख मन खान अज्ञार गई ।

विषय विकार दवानल उपजी, मोह बवार गई ।

भ्रमत भ्रमत बहुतै दुख पायौ, अजहुँ न डेर गई ।

कहा होत अब के पछिताने होनी सिर बितई ।

सूरदास सेये न कृपा-निधि जो सुख सखल मई ॥ ११७७ (२६६)

(१७) दीनानाथ अब बार तुम्हारी ।

पतित-वधारन विरद जानि कैं विगरी लेहु सँभारी ॥

बालापन खेलत हो खींचो युवा बिपयरम भाते ।

बृद्ध भये सुधि प्रगटी मोकों दुखित-पुकारत तातें ॥

सुतनि तज्यो, तिय तज्यौ, भ्रात तजि, तनत्वच भई जुग्यारी ।

श्रवन न सुनत, चरन गति धाको नैन बहै जलधारी ॥ ११७८ (११८)

(१८) मेरी सौ पति गति दुम अन्तहि दुख पाऊँ ।

हो कहाइ तिहारौ अब कौन कौ कहाऊँ ॥

×

×

×

सागर फी लहर छोंकि खार कत अन्हाऊँ ।

सूर कूर आँकरी हों द्वार पर्यौ गाऊँ ॥ ११७९ (१६९)

(१९) कर जोरि सूर बिनती करै, सुनहु न हो सकुमिनि रमन ।

काटहु न फंद मो अन्ध के, अब बिलम्ब कारन कवन ॥ (१८०)

ऊपर उद्धृत पद सूरदास की वैराग्य-जन्य स्थिति में लिखे होने के कारण सर्वसाधारण के लिए एक सामान्य निर्वेद-परक अर्थ रखते हैं, पर कवि का व्यक्तित्व भी अपने काव्य में अन्तर्हित रहता है, इसी हेतु उसका उद्घाटन करने के लिये निम्नांकित पंक्तियों में पदों पर विचार किया जा रहा है ।

उद्धरण संख्या १, २, ३, १४ और १५ में सूर लिखते हैं कि मेरे जीवन के अनेक दिन भगवान को स्मरण किए बिना ही व्यतीत हो गये । पद १ में वे स्पष्ट रूप से अपनी प्राथमिक अवस्था का वर्णन करते हुए लिखते हैं :—“मैंने इस शरीर में तेल का मर्दन किया, वस्त्रों को धो-धो कर उज्ज्वल बनाया, अर्थात् शरीर और वस्त्र दोनों को उज्ज्वल रखने का प्रयत्न किया, तिलक लगाकर स्वामी बनने का भी-डोंग किया, पर क्या इनमें से किसी ने मेरा साथ दिया ?” उद्धरण संख्या २ में गृहस्थ की व्याकुलता का चित्र खींचते हुए सूरदास कहते हैं :—“अरे इन स्त्री और पुत्रों के भ्रंशकों ने मुझे बुरी तरह फँसा...ऐसा फँसा कि मैं प्रभु के नाम रूपी नौका की ओर देख भी न सका ।” उद्धरण संख्या ३ में भी इसी प्रकार की व्याकुलता का वर्णन है । सूर लिखते हैं :—“गृहस्थी के जंजाल, स्त्री पुत्रादि सब के सब मौजूद हैं । पर, इनकी विद्यमानता में ही मैं (अपने प्रभु से वंचित होकर) दुःख के मारे मरा जा रहा हूँ ।”

उद्धरण संख्या ६ में सूरदास अपने को गृह, सम्पत्ति एवं स्त्री के बन्धनों में बँधा हुआ अनुभव करते हैं।

उद्धरण संख्या १२ में सूर फिर वही बात लिखते हैं—“मैंने खूब फूल-मालायें धारण कीं, चन्दन का लेप किया और स्त्री-जनित विनोद सुख का भी पर्याप्त मात्रा में उपभोग किया, परन्तु यह सब जैसे ज्वर की जलन थी। मैंने अज्ञान के वशीभूत हो इस जलन को अपनी लालसाओं के धी से और भी अधिक प्रज्वलित किया और उसके परिणाम स्वरूप आज देखता हूँ कि वह मेरी प्रज्वलित की हुई अग्नि समस्त संसार में फैली हुई है—कहीं पैर भी रखने की जगह नहीं।”

उद्धरण संख्या १३ में सूर संसार में फैली हुई इस अग्नि के त्रास से संनस्त, संतप्त और भयभीत होकर प्रभु की शरण आते हैं, जो संनस्तों को आश्वस्त, संतप्तों को शीतल और भयभीतों को निर्भय कर देती है।

उद्धरण संख्या १६ में सूर ने अपने दुःखाकान्त गृहस्थजीवन का और भी स्पष्ट वर्णन किया है। इस पद से प्रकट होता है कि उनका गृहस्थ-जीवन सुख से व्यतीत नहीं हुआ। सूर कदाचित् गृहस्थ में पड़ना नहीं चाहते थे, और जब पड़ गए तो जैसा चाहते थे वैसा साथी इन्हें नहीं मिला। सम्पत्ति भी हुई, पर पुत्र, पत्नी और परिवार मालों सूर के लिए कलह के अखाड़े बन गये। विषय-विकारों की दावाग्नि मोह की हवा से प्रज्वलित होकर सूर के मानस को दग्ध करने लगी। सूर पश्चात्ताप करने लगे—“मैं क्यों इस ज्वाला के जाल में फँसा? क्यों न कृपाविधान भगवान के चरणों को मैंने सेवा की, जो समस्त सुखों का स्रोत है।”

इन पदों से सिद्ध होता है कि सूर ने गृहस्थ जीवन का उपभोग किया था, परन्तु वह सुखमय नहीं, कलह का केन्द्र था। उनकी मनोवृत्ति इसमें रमी नहीं। ~~अरु अरु उच्छ्वस स्वप्न, वे नृत्ते निरक्त होने का यत्न करते रहे।~~ स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इन समस्त पदों में सूर ने अपने सम्बन्ध में लिखा है—उत्तम पुरुष में वर्णन किया है। एकाध पंक्ति को छोड़कर वह सामान्य कथन नहीं जान पड़ता।

उद्धरण संख्या ४ और ७ से प्रकट होता है कि सूर की सुन्दर शरीर प्राप्त हुआ था। प्रभु से प्रार्थना करते हुए वे कहते हैं कि मुझे गर्भ की जठराग्नि में ही क्यों न जल जाने दिया? क्यों मेरे शरीर की स्वर्णकान्ति के दृश्य आभावन बनाया?

उद्धरण सख्या ५ में सूर ने अपने प्राथमिक ऐश्वर्य का वर्णन किया है । वे कहते हैं—“भगवन, अब आपकी भक्ति के अतिरिक्त मुझे अन्य किसी भी वस्तु में रुचि नहीं रही है । असंख्य ऐश्वर्यों का लालच आप दिखावें, तो उन्हें तो मैं खूब देर चुका हूँ—यहाँ तक कि छरु चुका हूँ—उनकी ज्वाला ही तो मुझे आज जला रही है । शिवाराधन में बड़े बड़े साहस क कार्य कर चुका हूँ । जयसे जन्म लिया, ऐसा ही तो कुछ ऊटपटांग काम करता रहा हूँ—पशुओं की काटना, यज्ञ काना और इन कार्यों से इन्द्र की शक्ति करना—पर अब नहीं, अब इनमें से कुछ भी नष्ट चाहिये—अब तो चाहिये आपके पद पदों की रेषा—यस यही !

इस पद से प्रकट होता है कि सूर एक संस्कृत नुल* में उत्पन्न हुये थे और उत्तराखण्ड के अन्य ब्राह्मणों की भाँति इनका वंश भी शैव सम्प्रदाय का अनुगामी था । सम्भवतः अपनी प्रारम्भिक आयु में सूर भी शैव थे, क्योंकि सूर-मारावली के छन्द सख्या १००२ म इ होने स्पष्ट रूप से अपने को शैव सम्प्रदाय के विधानों के अनुकूल तप करने वाला कहा है । परन्तु सूरसागर के उनी पद तथा अन्य पदों से निश्चित है कि शैव सम्प्रदाय के विधान इन्हें संतुष्ट न कर सके और आचार्य बल्लभ से भेंट करने के पूर्व ही ये गृहस्थ और शैव सम्प्रदाय दोनों का परित्याग कर चुके थे, महाप्रभु के सामने उन्होंने ही पद गाये थे वे भगवद्भक्ति विषयक ही थे । चौरासी वार्ता के अनुसार बल्लभ द्वारा कृष्ण-भक्ति में दीक्षित होने के पहले ही सूर सन्यस्त हो चुके थे, भगवद्भक्ति में लीन रहते थे और विनय के पद बनाकर गाया करते थे । इनके अनेक शिष्य भी इनके पास रहते थे । इस समय के बनाए हुए विनय के पद सूरसागर के पदों म ही सम्मिलित हैं ।

उद्धरण सख्या १० और १७ से प्रकट है कि सूर ने सप्तमी आयु भोगी । तीन पन—वाक्य, ताक्षय एव वाद-नय—सूर के सामने आए । उद्धरण सख्या १५ से भी उनकी वृद्धावस्था के चिह्न प्रकट होते हैं । सूर कहते हैं—“आँखों से मैं बैसे ही अन्धा था, अब तो कान भी जवाब दे गये । कानों से सुना नहीं जाता और चरणों में चलने की सामर्थ्य नहीं रही ?

उद्धरण सख्या १७ में सूर ने अपने गृहस्थ आश्रम की और भी कई बातों का उल्लेख किया है । वे कहते हैं कि पुत्रों ने मुझे छोड़ा, स्त्री ने छोड़ा और सहोदर बन्धु भी छोड़ कर चले गये । माहित्य लहरी ने वंश परिचायक पद म भी इनके

*साहित्य लहरी का ११८वाँ पद भी यही सिद्ध करता है । जिस वंश के व्यक्ति आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए बादशाहों से युद्ध करने की हिम्मत रखते हों, वह वंश असंस्कृत नहीं हो सकता ।

भाताओं के मारे जाने का वर्णन मिलता है। भालूम होता है कि इनकी स्त्री और पुत्र भी मर गए थे। चोट पर चोट खाकर सूर का, विरक्त हृदय, प्रपंच-पाशों से मुक्त होता गया।

उद्धरण संख्या ४, ६, १३, १४, १५, १८ और १६ सूर को नेत्र-विहीनता पर प्रकाश डालते हैं, परन्तु उनसे यह निश्चित रूप से अभिव्यजित नहीं होता कि सूर जन्म से ही अन्ध थे। उद्धरण संख्या ४, १४ और १५ से, कुछ ऐसी ध्वनि निकलती है कि सूर विषय-विलास की विषमता एवं माया के मिथ्या मोह के कारण अन्ध हुए। पर ये कथन उनके प्राकृत जन्मों की परिस्थिति के सूचक भी माने जा सकते हैं, जिससे वे इस जीवन में जन्मांध उत्पन्न हुए हों और जैसा हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं, सिकन्दर लोदी के साथ युद्ध करते हुए अपने भाइयों के वीर गति प्राप्त करने के समय तथा आचार्य यज्ञभ से मिलने के पहले ही वे निश्चित रूप से अन्ध थे। बाह्य साक्षियों उन्हें जन्म से ही अंधा बताती हैं।

उद्धरण-संख्या ११ में सूर ने अपने पूर्व जीवन की अविद्या अर्थात् माया से अभिमूढ माना है और उससे मुक्त होने के लिये भगवान से प्रार्थना की है।

उद्धरण संख्या ८ में सूर अपने को कवि कहते हैं। क्या इससे वे अपने वंश की कुछ अभिव्यक्ति कर रहे हैं ?

इन अन्त साक्षियों से सूर के लौकिक जीवन की कतिपय बातें ज्ञात हो जाती हैं। बाह्य साक्षियों में महाराज रघुराजसिंह ने भी राम रसिकावली में सूर के गृहस्थ जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डाला है, फिर लिखा है:—

■ विरक्त संसार तें, दिव्य दृष्टि हरि ध्यान ।

सूरदास करते रहे, निसि-दिन विदित जहान ॥

अर्थात् सूर दिव्य-दृष्टि द्वारा भगवान का ध्यान करते हुए संसार से विरक्त हो गए। मही मात पूर्वोल्लिखित अन्तः साक्षियों से भी विदित होती है। वार्ता साहित्य उन्हें जन्म से ही विरक्त मानता है। ऊपर उद्धृत पदों में व्यंजित भावों के आधार पर कहा जा सकता है कि ४०-४५ वर्ष की आयु तक कलह-वचलित गृहस्थ का उपभोग करके विरागशील सूर ने सांसारिक ऐषणाओं पर सात मार दी। अपने भाइयों के युद्ध में मारे जाने से सूर का वैराग्य और भी दृढ़ हुआ होगा। उनके स्त्री-पुत्र भी मर चुके थे। अतः “पुत्रैषणा मया त्यक्ता, वित्तैषणा मया त्यक्ता, लोकैषणा मया त्यक्ता” कह कर वे संन्यासी बन गये। वैष्णव धर्म उन दिनों उत्तराखण्ड में फैल चुका था। मानवों के मानस-मयूर घनरसाम की उन उमड़ती हुई घटाओं को देख कर मत्त हो नवल नृत्य करने लगे थे। सूर का रस-पिपासु भावुर हृदय शैव पथ का परित्याग करके भगवद्भक्ति की ओर आकर्षित

हो गया और प्रभु-प्रेम से परिप्लावित हो अपने सरस संगीत से वैष्णव भक्तों को मुग्ध करने लगा । पर अभी, अभी थोड़ी तो कमी थी । सूर की आयु पर्याप्त हो चुकी थी । सूर सारावती के अनुसार वे ६७ वर्ष के हो चुके थे—फिर भी

* नाभादास ने भक्तमाल छप्पय सं० ३४ में एक सूरज भक्त को रामानन्दी सम्प्रदाय के प्रख्यात सन्त कृष्णदास पयहारी के शिष्यों में परिगणित किया है । यदि यही सूरज आगे चलकर अष्टछापी सूरदास बने, तो कम से कम उनकी प्रथम संन्यास दीक्षा की समस्या का समाधान अवश्य हो जाता है । रामानन्दी सम्प्रदाय में शैव सम्प्रदाय की हठयोग सम्बन्धी क्रियाओं का भी विशेष रूप से प्रचार रहा है । सूर ने सारावती के हरि-दर्शन वाले पद बद में इन क्रियाओं अथवा विधानों की ओर संकेत किया है । रामानन्दी तपस्वी शाला हठयोग के लिए प्रसिद्ध है । कृष्णदास पयहारी भी अच्छे हठयोगी थे । गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामानन्द की शिष्य परम्परा में कहे जाते हैं । उन्होंने तो शिव को गुरुरूप में ही स्वीकार किया है । किम्बदन्ती है कि रामभक्त श्री हनुमान जी ने भी शिव जी से ही योग विद्या सीखी थी । इस सूरज की एक पृथक भक्त मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्तमाल में कुछ भक्तों के नामों तथा चरितों का उल्लेख दो-दो तीन-तीन बार हुआ है । जैसे कृष्णदास पयहारी का चरित्र छप्पय सख्या ३३ और १८० में है । नाम तो ३२, ३३, ३४, १११ आदि कई छन्दों में है । गयेस भक्त का उल्लेख छप्पय ३२ और ६४ में है । रामदास का नाम भी कई छन्दों में है जिनमें ३२ और ७८ के रामदास एक ही प्रतीत होते हैं । इन्हीं रामदास के शिष्य खेम का उल्लेख छप्पय सं० ७८, ६३, और ६५ में है । दोनों ही रामानन्दी हैं । ४८ के रामदास प्रियादास के अनुसार ढाकौर के निवासी और १६१ के रामदास बज्जवन के निवासी हैं । छप्पय ३२ के श्रीरंग और नरहरि छप्पय ६५ में भी है । कल्याण भक्त छप्पय ३४, १७१ और १८४ के एक ही हैं । गुरु परम्परा भी परिवर्तित होती रही है । छप्पय ३४ में पद्मनाभ कृष्णदाम के शिष्य हैं, पर छप्पय ६३ में वे कबीर के भी शिष्य कहे गये हैं । अल्लू का नाम छप्पय ३०, ४६ और १३४ में है । चौरासी वीर्ता और भक्तमाल को पढ़ कर हमें तो ऐसा जान पड़ा कि पद्मनाभ, नारायण, धिपुर आदि कई रामानन्दी भक्त सूर की ही भाँति बाद में आचार्य ब्रह्म के सम्प्रदाय में सम्मिलित हो गये थे । त्रिपुरदास का वर्णन तो प्रियादास ने किया भी है । प्रियादास चैतन्य सम्प्रदायी और मनोहरख्य के शिष्य हैं, पर भक्तमाल की टीका में रामानन्दी नामा दास जी को भी वे अपने गुरु रूप में स्वीकार करते हैं ।

जीवन में शांति नहीं, तृप्ति नहीं, मक्ति करते हुए भी सुगति-प्राप्ति नहीं, प्रभु के दर्शन नहीं। प्रभु के दर्शन ! आह सूर की बन्द आँखें आज खुलकर उस लीला-मय के दर्शन करने को लातायित हो रही हैं ! अपनी इस कमी को बुरी तरह अनुभव कर रही हैं ! दर्शन होने ही चाहिए। यह देखो, भक्त की भावना भगवान तक पहुँचो। उसने आचार्य बल्लभ जैसे सिद्ध पुरुष को सूर के पास भेज ही तो दिया। आज महाप्रभु भक्त सूर की कुटी के पास पहुँचे हैं। विस्तृत आकर्षण दोनों हृदयों को समीप ले आया है। आचार्य ने कहा—सूर, अब कैसा धिधियाना ? कहते हैं, गुह-शब्द कान में पड़ते ही सूर की आँखें खुल गईं—प्रकाश हो गया। भगवद्लीला के दर्शन कर वे धन्य धन्य हो गये। आज का प्रकृतिवादी कहेगा—यह चमत्कार है। अभ्यासी सन्त कहेंगे, यह सच्ची सिद्धि है, वास्तविक अनुभूति है।

बाह्य साक्षियाँ

(१) भक्तमाल—यह ग्रंथ प्रसिद्ध भक्त नामादास जी का लिखा हुआ है। नामादास जी सूरदास जी के समकालीन हैं। अतः सूरदास जी के सम्बन्ध में उनका कथन निश्चित रूप से अधिक महत्व का है, परन्तु खेद है उनके भक्तमाल से सूरदास के जीवन पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता। नामादास जी ने इस ग्रंथ में केवल एक छप्पय लिखा है, जो नीचे उद्धृत किया जाता है:—

उक्ति, चोज, अनुप्राण, बल अस्ति अति भारी ।
वचन प्रीति-निर्वाह, अर्थ अद्भुत, तुकवारी ॥
प्रतिबिम्बित दिवि-दृष्टि, हृदय हरिलीला भासी ।
जन्म, कर्म, गुण, रूप सबै रसना जु प्रकासो ॥
विमल बुद्धि गुनि और की, जो वह गुनि सवननि धरै ।
श्रीसूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहि सिर चालन करै ॥

छप्पय संख्या ६८

मजवास ने सूर को हरिदासी तथा हरिवंशी सम्प्रदायों से भी प्रभावित किया होगा जैसा कि पद संख्या १७६८ से प्रकट होता है। संवत् १२८१ में ये आचार्य बल्लभ के पुष्टिमार्ग में सम्मिलित हुए और संवत् १६०७ में गोस्वामी विठ्ठलनाथ ने इन्हें अष्टछाप में मूर्धन्य स्थान दिया। उपर्युक्त अनुमान की पुष्टि भक्तमाल के छप्पय संख्या ६३ से होती है जिसमें सूरज की कुम्भनदाम के साथ रखा गया है, जो निश्चित रूप से पुष्टिमार्गी थे।

*देखो पीछे अंतः साक्षियों में उद्धरण संख्या १० (सूरसागर, १-७७ ना० प्र० सं० १३६)

इस छप्पय से प्रकट होता है कि सूरदास जी की दिव्य दृष्टि में भगवान की लीला प्रतिबिम्बित हो भासने लगी थी। इससे यह सूचित होता है कि वे अंधे थे। उन्होंने भगवान की लीला का गायन किया। उनके पद टुंकि-चमत्कार, वचन-विदग्धता, वर्णमैत्री, अनुप्रास आदि अलंकार और अर्थ-गम्भीर्य से भरे पदे हैं। प्रेम का निर्वाह अर्थात् १२ गार रस उनकी रचना का मुख्य विषय है। उनकी कविता में वह शक्ति है जो मनुष्यों के मन को मतवाला कर दे।*

(२) भविष्यपुराण—पुराण, महाभारत आदि भारतवर्ष के विद्वकोष हैं, जो पौराणिक सूतों द्वारा निर्मित हुए। जैसे आजकल विश्वकोषों (Encyclopedia) का निर्माण होता है और उन्हें समय के साथ (up-to-date) रखने के लिये उनके प्रत्येक नवीन संस्करण में नवीन बातों का समावेश होता रहता है, उसी प्रकार आर्य जाति के विश्वकोष पुराणों का हाल है। जैसे (Encyclopedia Britannica) के प्रथम तथा नवीनतम दोनों संस्करणों में सहस्रों पृष्ठों का अन्तर है, उसी प्रकार महाभारत तथा पुराणों के प्राचीन एवं अर्वाचीन रूपों में महान् अन्तर है। भविष्यपुराण का प्रथम संस्करण सम्भवतः ईसा से पूर्व प्रथम शताब्दी में तैयार हुआ था। यह समय विक्रम सत्त्व के प्रवर्तक उज्जयिनी के महाराज विक्रमादित्य का समय था, जिनकी सभा के नवरत्नों में वेताल की भी गणना की जाती है। अन्य पुराण सौति उपश्रवा द्वारा कहे गये हैं, परन्तु भविष्य पुराण का प्रमुख यत्ना वेताल है। इस पुराण का नाम भविष्य सम्भवतः भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के समावेश करने के उद्देश्य से ही रक्खा गया हो। इसी हेतु कलकत्ता तथा बम्बई दोनों स्थानों से प्रकाशित भविष्य पुराण में अंग्रेजों के भारत में आगमन काल तक की घटनाओं का उल्लेख पाया जाता है। मुगल कालीन घटनाएँ उन्हीं दिनों सम्मिलित कर दी गई होंगी।

इस भविष्य पुराण में तुलसी, केशव आदि कवियों के साथ महात्मा सूरदास का भी नाम आता है। श्लोक इस प्रकार है—

सूरदास इति ज्ञेय कृष्णलीला कर. कवि ।

शम्भुर्वैचन्द्रभट्टस्य कुले जातो हरि प्रिय ॥

‘भविष्य पुराण, प्रतिसर्गपर्व, तीसरा भाग अध्याय २२, श्लोक ३०, चतुर्थ खण्ड ।

*छप्पय की अन्तिम पंक्ति पर तानसेन के नीचे लिखे दोहे का प्रभाव पड़ा है.—

किधौ सूर कौ सर लग्यौ, किधौ सूर की पीर ।

किधौ सूर कौ पद लग्यौ, तन मन धुनत सरीर ॥

इस श्लोक में सूरदास के सम्बन्ध में लयमग सभी प्रसिद्ध बातें आ गई हैं। सूरदास चन्द्र भट्ट के कुल में उत्पन्न हुए थे। वे प्रथम 'शम्भु' अर्थात् शैव-धर्मावलम्बी थे,* बाद में हरिप्रिया अर्थात् भगवद्भक्त बने। अतः साहित्य में सर्व प्रथम उद्धृत सूरधारारणीका पदसं० १००२ भविष्यपुराणकी बाह्य साक्षी का सम्बन्धन करता है। चन्द्रधरदाई के वंश में उत्पन्न होने की सत्यता साहित्य-लहरी के ११८वें पद से प्रमाणित होती है। इसके साथ ही भविष्यपुराण सूरदास को कृष्ण लीला का गायक कहता है, जो भक्तमाल आदि सभी ग्रंथों द्वारा अनुमोदित और संसार में प्रसिद्ध है। सूर का समस्त काव्य भगवान की लीला से ही मुख्यतः सम्बन्धित है।

*भविष्य पुराण के अनुसार वे मुकुन्द ब्रह्मचारी शिष्य शम्भु के अवतार थे। शम्भु का अर्थ है कल्याणकारी, परन्तु अपनी प्राचीन साहित्यिक समाप्त शैली में श्वनि से इसका अर्थ शैव धर्मावलम्बी भी हो सकता है। वाराणसी के निवासी 'महादेव' सम्मोहन द्वारा काशी नरेश को अब तक पुकारते रहे हैं। श्लोक में सूर के साथ शम्भु शब्द है, परन्तु आश्चर्य है; इसी का पर्याय-वाची 'कल्याण' शब्द हरिवंशी सम्प्रदाय के अनुयायी प्रवदास के निम्नांकित दोहे में महात्मा सूरदास के साथ संयुक्त है—

सेयौ नीकी भौति सौं श्री संकेत स्थान ।

रखी पढ़ाई छावि कै, सूरज दिज कल्याण ॥

(भक्त नामावली दोहा ८२)

साहित्य लहरी सूरदास को सूरज और आश्रय कहती ही है। दोहे का 'श्री संकेत स्थान' विशेष रूप से हरिवंशी सम्प्रदाय वालों का मान्य स्थान है, पर सूरदास ने सूरसागर, पद संख्या १७६८ (वा० प्र० स०) में हरिदासी तथा हरिवंशी सम्प्रदाय वालों के साथ रहने की लालसा प्रकट की है। अतः यह असम्भव नहीं है कि वे 'श्री संकेत स्थान' में भी कुछ दिन जाकर रहे हों। दोहे का 'कल्याण' शब्द सूर का विशेषण है, कोई पृथक् नाम नहीं है, क्योंकि दोहे में प्रयुक्त किया 'रखी' एक वचन है।

वैष्णव वार्ता भणिमाला के अन्तर्गत सूर की वार्ता श्लोक १३ में गठेश श्री नाथदेव ने सूरदास को भगवत्प्रिय और भाषा प्रबंधकारों में अग्रणी लिखा है।

१. भक्तमाल के छप्पय संख्या ४१ में विन्वमंगल सूरदास और छप्पय संख्या १२१ में मदनमोहन सूरदास का वर्णन किया गया है* । भविष्य पुराण में भी इन दोनों सूरदासों के नाम आते हैं, पर दोनों ग्रंथों में सूरसागर के रचयिता सूरदास को इन दोनों सूरदासों से भिन्न माना गया है । मदनमोहन सूरदास नर्तक तथा पौर्वात्य शूरध्वज ब्राह्मण थे ।† हमारी सम्मति में 'आदने अकबरी' में वर्णित बाबा रामदास के बेटा और अकबरी दरबार के गायक सूरदास भी यही रहे होंगे । अकबर ने बाद में इन्हें सन्धीले का अमीन बना दिया होगा, जिसे छोड़ कर ये चैतन्य सम्प्रदायी भक्त बने और विरक्त होकर वृन्दावन वास करने लगे । नाभादास जी ने अपने भक्तमाल में इनकी कविता की बड़ी प्रशंसा की है । विन्वमंगल सूरदास कृष्णदेवा के निवासी थे और बनारस में रहा करते थे । इन्हीं के सम्बन्ध में चिंतामणि नाम की बेश्या द्वारा सुई से आँखें फोड़े जाने की कथा प्रचलित हुई है । भविष्य पुराण के अनुसार ये दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे तथा नायिका भेद में निपुण बेश्या-पारंग और अकबर बादशाह के सखा थे ।‡

५—ये छप्पय इस प्रकार हैं:—

कर्णामृत मुकवित्त जुक्ति अनुचिन्त उचारी ।

रसिक जनम जीवन सु हृदय हारायलि धारी ॥

हरि पकरायौ हाथ बहुरि तहँ लिवो छुटाई ।

कहा भयो फर छुटै बदै औ हिय तैं जाई ॥

चिंतामनि संग पाय के मज धू केलि बरनी अनूप ।

दृष्ट कृपा का पर प्रगट विल्व मंगल मंगल स्वरूप ॥४१॥ (भक्तमाल)

× × ×
गान काव्य गु राशि सुहृद सहचरि अवतरी ।

राधादृष्ट उपास्य रहसि सुल के अधिकारी ॥

नवरस मुख्य सिंगार विविधि भौतिनि करि गायो ।

बदन उचरित बेर सहस पायनि है धायो ॥

अंगीकार की अवधि यह ज्यों आरुया आता जमल ।

(श्री) मदन मोहन सूरदास की नाम श्रुंखला जुरि अटल ॥१२१॥

(भक्त माल)

†—मदनो ब्राह्मणो जातः पौर्वात्यः सच नर्तकः । चंदलो (जमली) नाम विख्यातो रहः क्रीडा विशारदः ॥ २६ ॥

‡—सूरश्चैव द्विजो जातो दक्षिणश्चैव पण्डितः । २४

विल्वमंगल एवापि नाम्ना तन्मृपतेः सखा । नायिका भेद निपुणो वेश्यानां

■ च पारंगः ॥२५॥

(३) चौरासी वैष्णवों की वार्ता—यह ग्रन्थ गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोस्वामी गोकुलनाथ जी का लिखा हुआ कहा जाता है। इसमें चौरासी वैष्णव भक्तों के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली वैष्णवभक्ति-परिचायिका कथाएँ दी हुई हैं। सूरदास के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ से नीचे लिखी बातें ज्ञात होती हैं:—

(क) सूरदास गऊघाट के ऊपर रहते थे। यह गऊघाट आगरा और मथुरा के बीचोबीच है।

(ख) आचार्य बल्लभ से भेंट करने के पूर्व सूरदास संन्यासी हो चुके थे और इनके अनेक शिष्य इनकी सेवा में रहा करते थे।

(ग) आचार्य-भेंट से पूर्व सूरदास भगवदीय अर्थात् वैष्णव भक्त भी बन चुके थे।

(घ) सूरदास गाना बहुत अच्छा गाते थे।

(ङ) एक समय सूरदास को अपने सेवकों द्वारा समाचार मिला कि दक्षिण में दिग्विजय करने वाले, भक्तिमार्ग के प्रतिष्ठाता महाप्रभु बल्लभाचार्य गऊघाट पर आये हैं। सूरदास ने एक सेनक से कहा कि जब आचार्य जी भोजन करके विराजमान हों तब खनर करना, हम आचार्य जी का दर्शन करेंगे। जब महाप्रभु भोजनोपरान्त गद्दी पर बैठे, सेनक ने सूरदास जी को आकर बतलाया और उन्होंने आकर आचार्य जी के दर्शन किये। आचार्य जी ने सूरदास से भगवद् यश वर्णन करने के लिए कहा। सूर ने उन्हें कुछ बितय के पद सुनाये। पद सुन कर आचार्य जी ने कहा:—“सूर होकर ऐसा क्यों विषियाता है। कुछ भगवद् लीला का वर्णन कर।” सूरदास इसके पश्चात् स्नान करके आचार्य जी की सेवा में दीक्षा प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए। महाप्रभु ने उन्हें नाम सुनाया, समर्पण करवाया और दशमस्कन्ध की अनुक्रमणिका सुनाई। इससे सूरदास के सब दीप दूर हो गए और उन्हें सम्पूर्ण लीला स्फुरित हो गई। निम्न पुरुष बल्लभाचार्य से इस प्रकार हरिलीला के दर्शन पाकर सूर ने अपने समस्त शिष्यों को आचार्य जी की सेवा में उपस्थित किया और सब की दीक्षा दितवाई। आचार्य जी गऊघाट पर तीन दिन रहे, फिर सूरदास जी की साथ लेकर व्रज को चले आये।

(च) चौरासी वैष्णवों की वार्ता में सूरदास के सम्बन्ध में छद्म वार्ताएँ दी हुई हैं। वार्ता प्रसंग दो ही पता चलता है कि सूरदास से मिलने के पहले ही आचार्य गोकर्ण पर श्रीनाथ मन्दिर की प्रतिष्ठा कर चुके थे। यह मंदिर संवत् १५७६ में बना था। आचार्य जी जब सूर को साथ लेकर गोकुल पहुँचे, तो मन

में विचार किया कि श्रीनाथ मन्दिर में भगवान की सेवा से सम्बन्धित अन्य तो सब प्रबन्ध हो चुका है, केवल कीर्तन का प्रबन्ध अवशिष्ट है। यह कार्य सूरदास को सौंपना चाहिए। सूर ने सहर्ष इस उत्तरदायित्व को स्वीकार कर लिया।

इससे प्रकट है कि सूर से आचार्य जी को भेंट संवत् १५७६ के परचात ही हुई। सूर को आयु इस समय तक ६७ के लगभग हो चुका था। उनके भगवद्भक्ति सम्बन्धी सुरीले संगीत की ध्वनि प्रज्ञ के कोने कोने में ही नहीं, भारत के छद्म-देशों तक फैल चुकी थी। आचार्य वल्लभ भी उससे आकर्षित हुए। भगवान के ऐसे अनुपम भक्त को भला वे कैसे छोड़ सकते थे? यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वल्लभ के पुष्टिमार्ग के पीपण में सूर का प्रतिदान किना अग्रिक है। सूर को मृत्यु के समय गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सूरदास की पुष्टिमार्ग के जहाज की उपमा दी थी। स्वयम् आचार्य वल्लभ सूरदास की भक्तिका सागर कहा करते थे।

(छ) सूरदास ने सहस्रावधि पद बनाये हैं। भक्ति के सागर सरदास की रचनाओं को इसी हेतु "सूरसागर" कहा जाता है। विनय के पदों को छोड़ कर कृष्ण लीला से सम्बन्धित पद सूर ने वल्लभसे दीक्षित होने के उपरान्त ही बनाये।

(ज) सूर के उन अतुर्दिक् प्रख्याति-प्राप्त पदों को सुन कर अकबर ने सूरदास जी से भेंट की और अपनी प्रशंसा में कुछ पद गाने के लिए कहा। सूर ने अकबर को "मना रे तू करि मानव सा प्रीति" और "नाहिन रख्यो मन में ठौर" दो भगवद्भक्ति विषयक पद गाकर सुनाये। चौरासी वार्ता में इन्हीं दो पदों का उल्लेख किया गया है। यह प्रामाणिक भी है। कुछ विद्वानों ने "सीकरी में कहा भगत को कास", शीर्षक पद का भी इस स्थल पर सूर द्वारा गाया जाना लिखा है। यह धनात्मक है। यह पद कुम्भनदास ने अकबर से भेंट करने के समय कहा था।

(झ) सूर अन्धे थे। इस विषय के दो स्थल वार्ता में आये हैं, जिनका उल्लेख पीछे हो चुका है।

(ञ) श्रीनाथ मन्दिर में तो सूरदास कीर्तन की व्यवस्था करते हाथे, कभी कभी गोकुल में श्री नवनीत प्रिय जी के दर्शन को भी चले जाते थे।

(ट) श्रीनाथ जी की बहुत दिन तक सेवा करके, मृत्यु समय निकट जान सूरदास जी परासीली* चले गये और वहीं गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की वियमानता में उन्होंने परमधाम की प्रयाण किया।

*परासीली गौवर्धन पर्वत की तलहटी में जमुनावत ग्राम के पास थी। परासीली के चन्द्रसरोवर के ऊपर जमुनावत निवासी श्री कुम्भनदास की जमीन थी, जहाँ वे खेती किया करते थे। अष्टदास के चतुर्भजदास इन्हीं कुम्भनदास के

सूर्य से कुछ पूर्व सूरदास जी से चतुर्भुजदास ने पूछा कि आपने भगवान के यश का तो बहुत वर्णन किया है, पर आचार्य जी के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं लिखा। यह सुन कर सूरदास ने उत्तर दिया कि मैंने आचार्य जी और भगवान में कभी भेद ही नहीं समझा। फिर सूर ने नीचे लिखा पद सुनाया—

भरोसो दृढ इन चरनन करौ ।

श्री वल्लभ नमचन्द छटा बिनु सब जग मौक औघरो ।

साधन और नहीं या कलि में जासो होत निवेरो ।

सूर कहा कहे द्विविध औघरो बिना मोल की चैरो ॥

इसके पश्चात् गौस्वामी विठ्ठलनाथ ने पूछा, 'सूरदास ! तुम्हारे नेत्र की वृत्ति कहीं है ?' इसके उत्तर में सूरदास ने नीचे लिखा पद कहा—

सज्जन सैन रूप इस माते ।

अतिघै चार चपल अनियारे पल पिञ्जरा न समाते ।

चलि चलि जात निरुद्ध धवनन के उलटि पलटि तात्क फँदाते ।

सूरदास शंजन गुन अटके नतर अवहि उकि जाते ॥३२८५॥ (ना० प्र० स०)

(४) राम रसिकप्रली—यह ग्रन्थ महाराज रघुराज सिंह का बनाया हुआ है। इसमें सूर को उद्धव का अवतार माना गया है और लिखा है कि सूर ने सवा सत्सु पदों का निर्माण किया। इस ग्रन्थ के अनुसार सूर जन्म से ही मंथे थे। जब वे गृहस्थ आश्रम में थे, इनको पत्नी ने इनके दिव्य नेत्रों की परीक्षा लेने की इच्छा से कहा :—'प्रिय, प्राम की समस्त त्रियों मुझसे कहती हैं कि जब तेरा पति चतुर्हीन है तो तू किसको दिखाने के लिए श्व गार करती है ?' सूर ने कहा, अच्छा, 'आज भली भाँति श्व गार करके अनेक स्त्रियों के साथ खाना। हम बता देंगे, तुम्हारे कौन से श्व गार का आभूषण विगड़ा हुआ है।' ऐसा हो हुआ और सूर ने अपनी दिव्य दृष्टि से भाल पर लगी हुई बिन्दी को बता दिया। सूर के सम्बन्ध में इसी प्रकार की प्रशंसात्मक पंक्तियाँ इस ग्रंथ में लिखी गई हैं। कुछ पंक्तियाँ देखिये :—

धर्मा तंज पुहुमि में रघुराज हरे हरिजन जीव मूर सूर उदै होत मूर के ।

भनै रघुराज और कविन अजूठी उक्ति मोहि लागीजूँठी जानि जूँठी सूरदास की ।

भायै रघुराज राधामाधन को रास रस कोन प्रगटायवो जो सूर नहि आवतो ॥

भनै रघुराज सोई ऊधौ श्रवनी में आइ रसिक सिरामनि सो सूर कहवायो है ॥

नीचे लिखे छन्द में रघुराज सिंह ने द्विती में वादशाह (अन्तर) से सूर की भेंट का उल्लेख किया है—“माह सुन्यो सुरन सों, वेगि ही पुलायो डिल्ली

पूछो कौन हो तू, सूर पगो पूछो बेटी सों । साह कगो जानौ कैसे, 'सूर' कछौ जंघ तिल, साह पुछरायो सो तुरत एक चेटी सों ।".....इत्यादि ।

(५) भक्तविनोद — यह ग्रंथ करि मियासिंह का लिखा हुआ है । इसमें लिखा है कि वृन्दावन के केलिकुञ्जों के दर्शनों का अभिलाषी एक यादव भगवान से वरदान पाकर मथुरा प्रांत में एक ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ । यह जन्म ही से नेत्रों की ज्योति से शून्य था । आठ वर्ष की आयु में इसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ । यह बालक सूरदास के नाम से नगर भर में प्रसिद्ध हो गया । एक बार बालक को लेकर माता-पिता ने वृन्दावन का यात्रा की । माता-पिता तां लौट आये, परन्तु बालक सूरदास कृष्ण को ही अपना आश्रय और सर्वस्व समझ कर साधुओं के संतर्ग से भगवद्भक्ति का विकास करता हुआ वृन्दावन में रहने लगा । अन्धे होने के कारण एक दिन कुएँ में गिर पड़ा । परम कान्तिक भगवान ने हाथ पकड़ कर सूरदास को कूप में से निकाला । हाथ छुड़ा कर जब भगवान चलने लगे तो सूरदास ने कहा:—

कहा भयो कर ते छुटे, करनवार भवधिषु ।

मनतें छूटन कठिन जन, मक्त कुमुद उर इन्दु ॥

अमती बल करि तौरि कर, चले निबल कर मोहि ।

पै मनतें द्रष्टौ न जब, तब देखों प्रभु तोहि * ॥

सूरदास के ऐसे व्यक्त वचनों को सुन कर भगवान ने अपने हाथों के स्पर्श से उसके दोनों नेत्र खोल दिये । दिव्य दृष्टि पाकर सूर ने भगवान के दिव्य रूप के दर्शन किये और कहा — प्रसी । आपके दर्शन पाकर मैं आज वृत्तार्थ हो गया । अब ऐसी कृपा करो कि ये संसार को कामनायें नष्ट हो जायें । आपकी बलवती

* इसीसे मिलता जुलता यह दोहा भी प्रसिद्ध है:—

बौह छुटाये जात हौ, निबल जानिकै मोहि ।

हिरदे तैं जब जाइहौ, मरद भदोंगो तोहि ।

विल्वमंगल सूरदास कृत कृष्णकर्णामृत में इसी आशय का यह श्लोक मिलता है:—

हस्तमुत्क्षिप्य यातोऽसि बलाद् बन्धो किमद्भुतम् ।

हृदयाद् यदि निर्यासि पौर्ण्यं गणयामि ते ॥

(भक्ति सुधास्वाद तिलक पृष्ठ ३७४)

इसी के आधार पर नामादास ने विल्वमंगल के सम्बन्ध में भक्तमाल छप्पय संख्या ४१ में लिखा है:—

हरि पकरायौ हाथ बहुरि तहं लियौ छुटाई ।

रूप - छूटै - १० जौ - तैं - ॥

माया अब मुझे अपनी ओर आकर्षित न करे, मैं सर्वदा आपही का स्मरण करता रहूँ। जिन नेत्रों से आपके दर्शन किये हैं, उनसे अब सासारिक प्रपञ्च को देखने की इच्छा नहीं है। अतः जो आँखें आपने दी हैं, उन्हें फिर पूर्ववत् बन्द कर दी।” भगवान् ने सूर को बरदान दिया—“ऐसा ही होय।”

सूरदास कृष्णलीला के पद बना कर गाने लगे। उनकी अनन्य भक्ति की ख्याति से दिल्लीश्वर भी प्रभावित हुआ। बादशाह ने सूरदास को दरबार में बुलाया और आने पर उनका उठ कर प्रणामादि से सत्कार किया। बिदा होने पर बादशाह ने सूरदास को बहुत इम्प देना चाहा, पर सूर ने स्वीकार नहीं किया। अन्त में लिखा है कि सूर ने विमल भक्ति से भरे हुए अगणित पदों में कृष्ण की लीला का गायन किया। ये पद क्या हैं, मानों भयसागर में सरन व्यक्तियों को पार करने के लिए पावन पुल हैं।

(६) भारतेन्दु का लेख—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने ब्रह्मेश्वर प्रेस यम्हई से मुद्रित सूरसागर की भूमिका में सूर के जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। इस सूरसागर के प्रारम्भ में सूरसारवली भी जोड़ दी गई है। इस भूमिका में भारतेन्दु जी ने लिखा है कि यद्यपि सूरदास को हम पहले सारस्वत समझते थे, परन्तु अब साहित्य लहरी के ११वें पद को देखकर हमारा विचार बदल गया। फिर साहित्य लहरी के उक्त पद का सारांश देकर लिखते हैं—“इस लेख से और लेख भयुद्ध मालूम होते हैं। जो हों, हमारी भाषा-कविता के रंगभिराज सूरदास जी एक इतने बड़े वंश के (अर्थात् चन्द्रमण्ड के वंश में उत्पन्न) हैं, यह जान कर हम लोगों को बड़ा आनन्द हुआ।”

भारतेन्दु ने अपनी लिखी चरितावली और सूरशतक पूर्वार्द्ध की भूमिका में भी सूरदास को चन्दवरदासी के वंश में उत्पन्न माना है। सूर के जीवन पर सर्वप्रथम जहापोद इस युग में भारतेन्दु जी ने ही प्रारम्भ को। भक्तमाल और चौरासी वैष्णवों की वार्ता का नाम लेकर इस युग के कुछ विद्वानों ने उन्हें बिना देखे ही सूर को सारस्वत लिख दिया है, पर इन अर्थों में सूर के वंश के सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं है। * स्वर्णाय पं० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के सरोचित एवं नवीन संस्करण में जातीय कल्पना को स्थान नहीं

* गोस्वामी हरिराम कृत चौरासी वार्ता की मावाख्य विवृति में सूरदास को सारस्वत लिखा गया है, पर इस मावाख्य विवृति में आई हुई वार्ता साहित्य-लहरी के वंश-परिचायक पद में आई हुई वार्ता से समता ही अधिक रखती है, विरोध किञ्चित् भी नहीं।

दिया। डा० सूर्यकान्त शास्त्री एम० ए०, डी० लिट० ने अपने हिंदी साहित्य के विवेचनात्मक इतिहास में, डा० पीताम्बरदत्त बड्डवाल ने स्वरचित सूरदास जीवन सामग्री में, प० केशवप्रसाद मिश्र ने 'पद्य-पारिजात' में, वा० राधाटण्डास ने ग्रन्थावली के सूर सम्बन्धी लेख में तथा प० द्वारकाप्रसाद जो मिश्र ने सूर-सम्बन्धी अपने लेखों में सूर को ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण स्वीकार किया है।

(५) सर जार्ज ग्रियर्सन ने इम्पीरियल गजट में और सर चार्ल्स जेम्स लायल के० सी० एम० आई० ने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में साहित्यलहरी के पद को स्वीकार करते हुए सूरदास को चन्दवरदायी के वंश में उत्पन्न हुआ माना है।

(८) प्रान्थ विद्या-महाशेव श्री नगेन्द्रनाथ वसु के बंगला विश्वकोष के और उसके आधार पर निर्मित हिन्दी विश्वकोष के चतुर्विंश भाग में लिखा है,—
“ब्रह्मभट्ट सदा से ब्राह्मण कहलाते आये हैं। अतः सूरदास ब्रह्मभट्ट वंश में उत्पन्न हुए हैं। इसमें जरा भी सन्देह नहीं रह सकता।”

(६) महामहोपाध्याय प० हरप्रसाद शास्त्री और मुंशी देवीप्रसाद ने सूरदास के जीवन चरित्र में साहित्यलहरी वाले पद को प्रामाणिकता स्वीकार की है।

(१०) अठारह एडुकेशनल गजट मुमालिक मुतहद्दा आगरा व अवध के १५ जनवरी सन् १९११ के अंक में तथा कन्याण के बीगांक में भी सूरदास को चन्दवरदायी का वंशज कहा गया है।

(११) साहित्य वाचस्पति रायगहादुर डा० श्यामसुन्दरदास हिंदी भाषा और साहित्य में सारस्वत और ब्रह्मभट्ट दोनों पक्षों को मान्य-सममतो हैं। हिंदी-शब्द सागर में भी यही बात लिखी हुई है। ब्रह्मभट्ट सरस्वती पुत्र कहलाते हैं। अतः सारस्वत पक्ष के साथ उनका कोई विरोध नहीं है। बाणभट्ट ने हर्षचरित के प्रथम उच्छ्वास में अपने वंश का सम्बन्ध सरस्वती के साथ स्थापित किया है।

स्वर्गीय डा० भगदरकर ने भी सारस्वत ब्राह्मणों की उत्पत्ति सरस्वतीपुत्र और सरस्वती तटवर्ती दोनों प्रकारों से मानी है।

(१२) नवरत्न के सन् १९६८ वाले संस्करण में उसके लेखकों ने एक नवीन खोज की है, जो प्रथम संस्करणों में नहीं थी। इस संस्करण के पृष्ठ २२६

* शुनल जी ने साहित्यलहरी के पद का उल्लेख किया है, पर उसे प्रामाणिक नहीं माना। पद पर उन्होंने गम्भीरता से विचार नहीं किया है। वे ऐसा करना आवश्यक भी नहीं समझते थे। तुलसी को छोड़कर उन्होंने किसी कवि की जीवनी पर अधिक विचार नहीं किया। तुलसी की जीवनी को भी उन्होंने बाद में

पर लिखा है:—“विनोद में चौरागी की कई टीकाओं का कथन है, जिनमें अनेक बातें कथित होंगी, पर वे सब अप्रकाशित हैं और सब हमारे देखने में नहीं आई हैं।” फिर दो ही पंक्तियों के पश्चात् लिखा है:—“हरिराय गोस्वामी विट्ठलनाथ के समकालीन थे। उनकी चौरागी वैष्णवों की वार्ता की टीका में सूरदास सारस्वत ग्राह्य लिखे हुए हैं।” नवरत्न को ये पंक्तियाँ मितनी असावधानी से लिखी गई हैं, यह इसी बात से प्रकट हो जाता है कि चौरागी वैष्णवों की वार्ता मनी गोकुलनाथ के समय में या उनके भी बाद, क्योंकि यह उनके किमी शिष्य की लिखी कही जाती है और नवरत्न के लेखकों की दृष्टि में उसकी टीका मनी गोकुलनाथ के पिता, विट्ठलनाथ के समय में। टीका पहले बन जाती है, मूलग्रन्थ उसके पश्चात् अस्तित्व में आता है। इस असम्बद्ध कथन के अतिरिक्त टीकाओं को न देख कर प्रमाण रूप में उनके उल्लेख द्वारा उक्ति में जो परस्पर विरोध आ जाता है उसकी ओर भी लेखकों की दृष्टि नहीं गई है। इसके पश्चात् चौरागी वार्ता के रामदास नामक वैष्णव भक्तों के नाम गिनाये हैं, जिनका इनारे सूरदास के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। यदि होता, तो चौरागी वार्ताकार इस ओर अवश्य संकेत कर देता।

(१३) श्रीराधाकृष्ण दास ने (राधाकृष्ण ग्रन्थावली, पृष्ठ ४४६-४४७ पर) सूरदास का समय निश्चित करते हुए लिखा है:—“आइने अकबरी से यह सिद्ध है कि अकबर के समय में सूरदास जी थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य के सेवक होने की बात स्वयं सूरदास जी ने अपनी कविता में लिखी है। गोस्वामी विट्ठलनाथ के समय में इनका वर्तमान रहना भी इनकी कविता से सिद्ध है। श्री वल्लभाचार्य जी का जन्म मिति बैसाख कृष्ण ११ संवत् १५३५ और अन्तर्धान मि० आषाढ शुक्ल ३ संवत् १५८७ और गो० विट्ठलनाथ जी का जन्म मिति पौष कृष्ण ६ संवत् १५७२ और अन्तर्धान मिति माघ कृष्ण ७ संवत् १६४२ की हुआ। अतएव संवत् १५३५ से लेकर संवत् १६४२ तक १०७ वर्ष के भीतर ही सूरदास का जन्म और मरणकाल निश्चय है।” चौरागी वार्ता के अनुसार सूरदास की मृत्यु गोस्वामी विट्ठलनाथ के सामने अर्थात् संवत् १६४२ के पूर्व ही हुई थी।

पुष्टिमार्गीय सांप्रदायिक ग्रन्थों में इन तिथियों के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद है। सम्प्रदाय कल्पद्रुम के अनुसार गो० विट्ठलनाथ की मृत्यु म० १६४४ की फाल्गुण शुक्ल एकादशी को हुई। अन्य विद्वान स० १६४२ की फाल्गुण शुक्ल सप्तमी को इस विषय में मान्यता देते हैं। आचार्य गजम की जन्म-तिथि पर भी ऐकमत्य नहीं है। कुछ विद्वान उनका जन्म स० १५३५ और कुछ १५२६ वि० मानते हैं। गो० गोकुलनाथ जी के अनन्य भक्त श्री कल्याण भट्ट ने अपने कल्लोल नामक ग्रन्थ में अन्तिम संवत् को स्वीकार किया है।

फिर पृष्ठ ४४६ पर लिखा है:—‘सूरदास के पदों की बड़ी संख्या ही उनकी दीर्घायु बतलाती है। उनकी निज रचित कविता से भी सिद्ध होता है कि तीसरी अवस्था तक वे इधर-उधर ही घूमते रहे—

‘‘विनती करत मरतहों लाज ।

नख-सिखलों मेरी यह देही है पाप की जहाज ॥

और पतित आवत न आँखि तर देखत अगना साज ।

तीनों पन मरि ओर निबाछी तऊ न आयौ बाज ॥’’ ६६

हमें भी सूरसागर में ऐसे कई पद मिले हैं, जिनमें सूर अपनी दीर्घायु तक ही व्याकुलता का वर्णन करते हैं, जैसे—‘‘मेरी तौ पति गति तुम अंतहि दुल पाऊँ । हौं कहाइ तिहारौ अब कौन को कहाऊँ । १-१०५, (१६६) तथा—‘‘तीनों पन ऐसे ही जीते, केम भए सिर श्वेत’’ ॥ १-१०५, (२६६) । इसी भाव को लेकर राधाकृष्ण दास जी पृष्ठ ४५२ पर लिखते हैं:—‘‘वृद्धावस्था तक शांति के साथ सूरदास जी जमकर प्रज में नहीं रह सके थे । यद्यपि श्री बल्लभाचार्य के शिष्य हो चुके थे । लाखों पद भक्ति रस के बना चुके थे, परन्तु नियमपूर्वक प्रज-वास नहीं करते थे ।’’ राधाकृष्णदास जी की यह बात तो हमें भी सत्य प्रतीत होती है कि सूरदास दीर्घायु तक अशांत रहे । पर यह सत्य नहीं है कि बल्लभाचार्य के शिष्य होने के बाद भी उनकी वैसी ही अवस्था रही । चौरासी वार्ता से सिद्ध होता है कि महाप्रभु ॥ भेंट होने के उपरांत सूरदास की श्रीनाथ मन्दिर में कीर्तन का कार्य सौंपा गया और वे धरावर अपने मृत्युकाल तक वहाँ बने रहे । बीच में कभी-कभी नवीन प्रिय जी के दर्शनार्थ गोकुल अवश्य हो आते थे । सूरसारावली के पद, संख्या १००२ से भी प्रकट होता है कि सूरदास ६७ वर्ष की दीर्घआयु तक शैवादि संप्रदायों में भटकते रहे थे । वैविरक्त अवस्था में वैष्णव हो गये थे, जैसा इस भक्ति ॥ निश्चिन्त होता है—‘‘सूरदास प्रभु तुम्हारी भक्ति लागि तजी जाति अपनी’’ वैष्णव संप्रदाय में ही जाति-प्राप्ति का अधिक विचार नहीं रहता । अतः ६७ वर्ष की आयु तक वे अशांत ही रहे । परन्तु ६७ वर्ष की आयु में जब आचार्य बल्लभ से भेंट हुई तो उन्हें राधाकृष्ण की शाश्वत लीला के दर्शन हुए । इस दर्शन के पश्चात् सूर की समस्त व्याकुलता नष्ट हो गई, उनका कायाकल्प हो गया । सूर ने अपने इसी नवीन रूप में राधाकृष्ण लीला का गायन किया । इसके पूर्व वे विनय के पद बना कर गाया करते थे, जिनमें अंतर्वेदना, विराग, व्याकुलता, निवेदन तथा अशांति के चित्र अंकित रहते थे । महाप्रभु से भेंट होने के उपरांत सूर का यह धिधियाता बंद हो गया, अशांति जाती रही, विलास और

गति से प्रवाहित होने लगी। तभी तो ६७ वर्ष की दीर्घ आयु के पश्चात् राधाकृष्ण लीला के सहस्रावधि पदों का बे निर्माण कर सके।

सूर के कवित्व के सम्बन्ध में राधाकृष्णदास जी ग्रंथावली के पृष्ठ ४७५ पर लिखते हैं:— 'सूरदास जी के आशु कवित्व का परिचय 'वार्ता' से मिलता है। उनको कविता धारावाही चलती थी। जब श्री वल्लभाचार्य जी ने इनको आह्वा दी कि भगवद्गीता कहो, तो उन्होंने 'प्रज भयो महारि के पूत जब यह बात सुनी'—यह पद आरम्भ किया। कहते कहते ऐसे प्रेमोन्मत्त हो गये कि कविता-धारा बन्द हो न होती थी। यह पद वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में भगवान के जन्म समय, वेद की श्रृंखलाओं की भूँति, अदरब ही गाया जाता है।'

ऊपर हमने लिखा है कि सूर को हरिलीला के दर्शन ६७ वर्ष की आयु में हुए। सूरसारवली में सूर ने स्वयं लिखा है कि वे दर्शन उन्हें महाप्रभु वल्लभाचार्य की कृपा से प्राप्त हुए। चौदासी वार्ता के अनुसार आचार्य वल्लभ से सूर की भेंट श्रीनाथ मन्दिर की स्थापना के पश्चात् हुई। श्रीनाथ मन्दिर की स्थापना संवत् १५७६ में हुई थी और आचार्य जी की मृत्यु का समय संवत् १५८७ है। अतः इन दोनों संवत्तों के बीच ही उनको सूर से भेंट हो सकती है। गणना से सरग अर्थात् सम्मथ संवत् १५८१ में पड़ता है। सूर सारवली में सरग संवत् का वर्णन है, जैसा उसकी अंतिम पद की इस पंक्ति से प्रकट होता है:—“सरस संवत् सर लीला गावे, युगल चरण चित लावे ॥” सम्भव है, इसी वर्ष वल्लभ सूर से मिले। अथवा आचार्य-भेंट, इसके पूर्व ही हो गई हो और श्राद्ध सम्बन्ध होने के पश्चात् कुछ दिन साधना करने के उपरान्त इन्हें संवत् १५८१ में हरिलीला के दर्शन हुए हों। इस दर्शन के समय इनकी ६७ वर्ष की आयु थी। अतः १५८१ में से ६७ निकाल देने से इनका जन्म-संवत् १५१४ के समीप जान पड़ता है।

श्री हरिराय जी कृत 'सूरदास की वार्ता' में पृष्ठ १७ पर लिखा है:— “तापान्नै श्री आचार्य जी ने सूरदास को पुण्योत्तम सहस्रनाम सुनायो। यह ग्रन्थ इसी पृष्ठ के नीचे सम्पादक श्री प्रभुदयाल मीतल की दो हुई टिप्पणी के अनुसार स० १५८० के लगभग निर्मित हुआ था। इस आधार पर भी सूर और आचार्य वल्लभ की भेंट तथा हरिलीला-दर्शन वाली उक्ति का समय स० १५८१ ही जान पड़ता है।

†स्व० पं० सुधाकर द्विवेदी ने सरस को खरस (परस) मान कर, रस = ६ और ख = ० अर्थात् ६० अर्थ लगाया था। संवत् भी ६० ही दोते हैं। राधाकृष्णदास जी ने सरस को लीला का विशेषण माना है।

श्री गोवर्धननाथ जी की प्रागट्य वार्ता के अनुसार महाप्रभु ने सवत् १८७६ में श्री नाथ मंदिर के निर्माण के परचात् कुम्भनदास को कीर्तन की सेवा सौंपी थी। पर चौरासी वैष्णवों की वार्ता, पृष्ठ २६२, वार्ता प्रसंग दो म लिखा है — “महाप्रभु जो अपने मन में विचारे जो श्रीनाथ जी के इहाँ और तो सग सेवा को मडान भयो है, पर कीर्तन को मडान नाहीं कियौ है। तातें अब सूरदास जी को दीजियै।” इससे प्रतीत होता है कि महाप्रभु की दृष्टि में कीर्तन कार्य के लिये कुम्भनदास इतने अधिक उपयुक्त न रहे होंगे जितने सूरदास। इसी हेतु सम्भवतः सवत् १५८१ में उन्होंने सूरदास को कीर्तन का अग्र्यत्व बनाया होगा। सूरसारा वली के हरिदर्शन वाले पद भी इसी सवत् में लिखे गये होंगे।

चौरासी वैष्णवों की वार्ता, पृष्ठ ३००, ३२७ और ३४२ को पढ़ने से ज्ञात होता है कि सूरदास, परमानन्ददास और कुम्भनदास तीनों ही श्रीनाथ मन्दिर में कीर्तन का कार्य करते थे। सूरदास भगवान के श्रद्धार करने के समय, परमानन्ददास मंगला के दर्शन तथा भाग के समय और कुम्भनदास प्रातः श्रद्धार के परचात् दर्शकों के आने के समय कीर्तन करते थे। कीर्तन-कार्य बाघादि की सुरताल के साथ मणिमठा में हाता था। कुम्भनदास की वार्ता प्रसंग एक (चौरासी वार्ता, पृष्ठ ३३२) से पता चलता है कि कुम्भनदास तभी से कीर्तन कार्य करते थे जब से श्रीनाथ जी की स्थापना गोवर्धन के ऊपर एक छोटे मंदिर में हुई थी।

(१४) कृष्णगढ के महाराज नागरीदास ने अपने “पद प्रसंगमाला” प्रथम में सूरदास के सम्बन्ध में लिखा है — “दोऊ नेत्र करि हीन एक बजरासी को लरिका ब्रज में सूरदास सो होरो के भवैया बनावै, दूँ तुकिया। ताके पास्ते श्री गुवाई ज सों जाइ लोगनि ने कही। ता पर श्री गुमाई खू रा लरिका को बुलाइ वाके भवैया सुने, हँसे, श्रीमुख तैं बहो जु लरिका तू भगवत् जस बचान।”

*श्री गोवर्धननाथ जी के प्रागट्य की वार्ता में लिखा है कि जब स. १५७६ में पूर्णमल खत्री ने श्रीनाथ मन्दिर बनवा कर पूरा कर दिया तब इस ॥ ० की बैसास बड़ी अग्र्य तृतीया को ब्रह्माचार्य ने इस मन्दिर में श्रीनाथ जी की स्थापना की। उस समय माधवेन्द्र पुरी बंगाली को मुखिया, कृष्णदास को अधिकारी और कुम्भनदास को कीर्तन की सेवा सौंपी गई। गोस्वामी विठ्ठलनाथ के समय में बंगालियों के स्थान पर गुजराती ब्राह्मण श्रीनाथ जी की सेवा में नियुक्त किये गये। बंगालियों के निकालने का अत्यन्त रोचक वर्णन चौरासी वार्ता के अंत में कृष्णदास अधिकारी की वार्ता में दिया हुआ है। औरंगजेब के अत्याचारों से तब आकर स. १७२८ में श्रीनाथ जी मेवाड़ पहुँचाये गये। गोवर्धन वाले श्रीनाथ मन्दिर के स्थान पर औरंगजेब ने मस्जिद बना दी।

श्री भागवत के अनुसार प्रथम जनम की ही लीला गाय* ।" सूरसारावली भी दो ठुल अर्थात् कवियों का एक वृद्ध होली का गाना है । सम्भव है, इसी आधार पर नागरीदास जी ने सूरदास के सम्बन्ध में ऐसा लिख दिया हो ।

बाबा बेनीमाधवदास ने तुलसीचरित में लिखा है —

सोलह सौ सोलह लगे कामदगिरि टिग वास ।

शुचि एकात प्रदेश भैंह आये सूर सुदास ॥

पठये गोकुल नाथ जूकृष्ण रग में वीरि ।

कवि सूर दिखायहु सागर को ।

शुचि प्रेम कथा नटनागर को ॥ इत्यादि

इससे प्रकट होता है कि तुलसी और सूर की भेंट संवत् १६१६ में कामद-गिरि के निकट हुई । इसी संवत् म गोस्वामी गोकुलनाथ तो नहीं, पर गोकुल के नाथ गोस्वामी विठ्ठलनाथ जगन्नाथपुरी गये थे । सम्भव है, उनके साथ सूरदास भी गये हों और बीच में उन्होंने तुलसी से भेंट की हो । बा० राधाकृष्णदास ने सूर-तुलसी भेंट का स्थान काशी माना है । काशी का वर्णन सूरनागर की निम्नलिखित पंक्तियों में है—

बड़ी वारानसी मुक्ति क्षेत्र है चलि तोंको दियाराज ।

सूरदास साधुन की सगति बगै भास्य जी पाऊँ ॥ पृष्ठ २६

कुछ विद्वान् तुलसी चरित्र की प्रामाणिकता में सदैव प्रकट करते हैं, पर तुलसी और सूर की भेंट होना असम्भव नहीं है । कम से कम इस भेंट के आधार पर सूर संवत् १६१६ तक अवश्य जीवित थे और सूरसागर को भी समाप्त कर चुके थे । विरक्त सन्त श्री द्वारकादास जी परीस, स० १६२६ में तुलसीदास और सूरदास की भेंट का गोकुल में होना सिद्ध करते हैं । साहित्य-सहरी का प्रणयन अथवा सम्पादन-काल हमने उस ग्रन्थ की अन्त साक्षी के आधार पर संवत् १६२७ माना है । अतः सूर इस सम्बत् १६ भी अवश्यमेव जीवित थे । कुछ विद्वानों ने सूर की निधन-तिथि संवत् १६२० मानी है, वह इस अन्त साक्षी तथा घटनाचक्र पर दृष्टिपात करने से अशुद्ध प्रतीत होती है । सूरदास का गोलोकवास गोस्वामी विठ्ठलनाथ की विद्यमानता में हुआ था प० द्वारकाप्रसाद मिश्र के मतानुसार ‡ गोस्वामी विठ्ठलनाथ संवत् १६१६ से १६२१ तक काशी के बाहर यात्रा में रहे । संवत् १६२० की अक्षय तृतीया के दिन जबलपुर ग्राम के पास रानीदुर्गावती की राजवानी गढा में उन्होंने कृष्णाराम भट्ट की पुत्री पद्मावती के

* राधाकृष्णदास सूरसावली पृष्ठ ४६८ ।

† त्रिभुव भारती, फाल्गुन, २००२, नन्ददाम सम्बन्धी लेख ।

‡ देखो सूर सौरभ प्रथम संस्करण पृष्ठ २३-२४ ।

साथ विवाह किया। गढ़ा से प्रयाग होते हुए सम्वत् १६२२ की भाद्रपक्ष तृतीया को वे मथुरा पहुँचे और सबत् १६२३ में फिर गुजरात की यात्रा की चल दिए। अतः सबत् १६२० में उनके मामने सूर को मृत्यु व्रज के अन्तर्गत परासौली में कैसे हो सकती है? दूसरी बात इसी सम्बन्ध में अकबर से भेंट करने की है। अकबर सम्वत् १६१३ में गद्दी पर बैठे, परन्तु उसकी बाल्यावस्था के कारण घैरामखौं ने राज्यशासन संभाला। संवत् १६१८ में राज्य की बागडोर अकबर ने अपने हाथ में ली। अतः इस सबत् तक उसकी सूर से भेंट होना असम्भव है। यह भी कहा जाता है कि तानसेन द्वारा सूर की प्रशंसा सुन कर अकबर ने सूर से मिलने की अभिलाषा प्रकट की। ऐतिहासिकों के मतानुसार तानसेन अकबर के दरबार में सबत् १६२१ में आये। अतः संवत् १६२१ के पश्चात् ही यह भेंट हो सकती है। अतएव यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सूरदास संवत् १६२० के पश्चात् कई वर्षों तक जीवित रहे।

(१६) गोस्वामी हरिराय जी ने सूरदास की वार्ता प्रसंग ३ में अकबर और सूर को भेंट का स्थान मथुरा लिया है। उनके लेखानुसार अकबर जब दिल्ली से आगरा लौट रहा था, तब उसने हलारो भेज कर सूरदास का पता लगाया। हलारों ने आकर निवेदन किया कि सूरदास जी तो मथुरा में विराजमान हैं। अकबर ने मथुरा पहुँच कर सूरदास जी को बुलाया और उनके मुख से भक्तिभाव गमित पदों को सुनकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। अकबर ने इस अवसर पर सूरदास को बहुत कुछ द्रव्य, धान आदि देना चाहा, परन्तु सूरदास ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। अकबर ने उन्हें बहुत आदर सम्मानपूर्वक विदा किया। पहले हमारा विचार था कि सम्वत् १६२६ में अकबर ने पुन-जन्म के उपलक्ष्य में जब तीर्थ भ्रमण किया होगा, तब संतों के दर्शनार्थ वह मथुरा भी पहुँचा होगा और उसी समय उसने सूरदास से भेंट की होगी, पर इधर भी भ्रु-दयाल जी मीतल और संत प्रवर द्वारकादास जी परीस ने सम्प्रदाय की अंतरंग घटनाओं के उद्घाटन द्वारा सूर निर्णय में यह सप्रमाण सिद्ध किया है कि सबत् १६२३ में गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी की अनुपस्थिति में उनके ज्येष्ठ पुत्र गिरधर जी धानाय जी के स्वरूप को कुछ समय के लिये गोवर्धन से मथुरा ले गये थे और सूरदास भी उनके साथ मथुरा गये थे।* 'अष्ट सत्तान की वार्ता-

*सूरदासर के पद स० ३७, १४, ३७१५ सम्भव है, उसी समय बने होते। इन पदों में मथुरा की अखिल सुवन की सोना, यमस्त तीर्थों द्वारा सेवित, पुरा शिरोमणि, अगतिन की गति, हरिदर्शन की राजधानी आदि कहा गया है। मथुरा छोड़ कर अन्यत्र रहने से हानि, मथुरा वास में आवागमन का नाश, मथुरा को चक-सुदर्शन के ऊपर स्थिति आदि विषय भी वर्णित हुये हैं।

के अनुसार अकबर ने तानसेन द्वारा सूरदास के एक पद का सुनकर उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की थी। सूरदास इस समय मथुरा में थे। यह जानकर अकबर ने वहीं पर सूरदास से भेंट की। 'सूर निर्णय' के विद्वान लेखकों का मत हमें प्राप्य प्रतीत होता है।

(१७) रामरसिकावली में महाराज रघुराजसिंह ने दिल्ली में अकबर और सूर की भेंट दोनों का वृत्त लिखा है। अबुलफजल के पत्र के आधार पर राधाकृष्णदास ने प्रयाग और कतिपय अन्य लेखकों ने फतेहपुर सीकरी की भेंट का स्थान माना है। दिल्ली के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। चौरासी वार्ता के अनुसार फतेहपुर सीकरी में अकबर ने सूरदास से नहीं, कुम्भनदास से भेंट की थी। वार्ता में लिखा है कि इस अवसर पर कुम्भनदास ने अकबर की नीचे लिखा पद सुनाया था —

भक्तों को कहा सीकरी काम ।

आगत जात पनहियों द्वारों, बिसरि गवौ हरि नाम ॥

जाको मुख देखें दुख लागै ताको करन परी परनाम ।

कुम्भनदास लाल गिरधर बिनु यह सय भूँठौ घाम ॥†

चौरासी वार्ता का यह कथन हमें अनुपयुक्त जान पड़ता है। कुम्भनदास जैसा भक्त एक प्रतापशाली सम्राट के आगे इस प्रकार के अशिष्टता सम्बलित पद का गान नहीं कर सकता। भक्त-माहात्म्य की अतिरंजना में ऐसा वर्णन चौरासी वार्ताकार की लेखनी द्वारा हो गया है। स्वर्गीय डा० पीताम्बरदत्त बड़धवाल ने अपने ग्रंथ 'सूरदास-जीवन सामग्री' के पृष्ठ ४०-४१ पर इस पद को कुम्भनदास द्वारा सूर अकबर भेंट के उपरान्त सूर पर पवती कते जाने के रूप में कहा गया माना है।

प्रयागवाली भेंट के सम्बन्ध में हम यही कह सकते हैं कि वह किसी अन्य सूरदास से सम्बन्ध रखती है, परन्तु यह भेंट हुई या नहीं—इस बात को अबुलफजल ने कहीं पर भी नहीं लिखा। इस भेंट का आधार मुनिशपाते अबुलफजल में अंकित यह पत्र है, जिसे अकबर की आज्ञानुसार अबुलफजल ने बनारस में स्थित सूरदास को भेजा था। मुंशी देवीप्रसाद ने सूरदास के जीवन चरित्र में इस बात की कल्पना की है कि जब अकबर सन् १६६१ के लगभग प्रयाग जाने वाले थे,

† प्रयाग का वर्णन सूर के नीचे लिखे पद में पाया जाता है —

जय जय जय जय माधववेनी ।

जग हित प्रकट करी कल्याणमय अगतिन को गति देनी ॥६॥ पृष्ठ ७०॥

ना० प्र० पृ० ४४५

‡ चौरासी वैष्णवों की वार्ता, पृष्ठ ३३७ ।

उस समय उन्होंने यह पत्र सूरदास की लिखवाया होगा । परन्तु माता की अस्वस्थता आदि ने कारण अकबर उस समय प्रयाग न जा सके और परिणामतः सूरदास से भेंट न हो सकी । यदि यह भेंट हुई होती तो अबुलफत्तल इसे अवश्य अकबरनामे में लिखता । उनका यह भी अनुमान है कि बनारस के सूरदास कोई दूसरे सूरदास थे । बाबू राधाकृष्णदास जी ने मुझी देवीप्रसाद की इन दोनों बातों की अस्वीकार किया है । उनकी सम्मति में बनारस और ब्रज वाले दोनों सूरदास एक ही हैं और सूरदास की अकबर से भेंट सम्बत् १६६१ में न होकर सम्बत् १६४० में प्रयाग में हुई, जब अकबर प्रथम बार मिला तथा बाँव की बनयाने वहाँ पहुँचा । किन्तु हमें संवत् १६४० की भेंट वाली बात अप्रामाणिक एवं निराधार जान पड़ती है । इस संवत् के समीप यदि सूरदास जीवित भी थे तो वे इस योग्य तो कदापि नहीं हो सकते कि ब्रज से काशी तक की यात्रा कर सकें और वहाँ से प्रयाग स्थान पर अकबर से भेंट करने के लिए चल पके । पत्र में जो करोड़ों की शिकायत करने की बात लिखी है, वह भी भक्त सूरदास की मर्यादा के विरुद्ध है । एक भगवद्भक्त अपने जीवन के अन्तिम समय में किसी की क्या शिकायत करेगा ! सम्भवतः यह पत्र उन सूरदास की लिखा गया है जिसका नाम बिल्व मंगल है और जो चिंतामणि वैर्या से आँखें फुड़वा कर सूरदास नाम से काशीवास करने लगे थे । भविष्य पुराण में प्रसिद्ध कवि सूरदास के साथ इनका नाम भी आया है । बाबू अक्षयकुमारदास ने “भारतवर्षीय उपरसक सम्प्रदाय” नाम की पुस्तक में काशी से एक फौस उत्तर शिवपुर ग्राम में इनकी समाधि बनी हुई बतलाई है । एक सूरदास मदनमोहन भी थे, जो अकबर के बड़े प्रिय थे, अकबर ने इन्हें सँडीले का अमीन बना दिया था । यह चैतन्य सम्प्रदायी थे और निरक्त होकर बाद में शूद्रावन में रहने लगे थे । राधाकृष्ण तोला सम्बन्धी इनकी रचना की भी भक्तमाल में बड़ी प्रशंसा लिखी है । भविष्यपुराण इन्हें पौराणिक ब्राह्मण कहता है । लोक में यह शूरध्वज नाम से भी प्रसिद्ध हैं । बनारस के आस पास शाकल द्वीपी शूरध्वज ब्राह्मण इस समय भी रहते हैं । सम्भव है अपनी जन्मभूमि का स्मरण करके यही काशी गये हों और अबुलफत्तल ने इन्हीं के नाम पत्र भेजा हो और उपर्युक्त समाधि भी इन्हीं की हो । अकबर इनका बहुत मान करता था । सूरसागर के रचयिता को न किमो की शिकायत करनी थी और न राधाकृष्ण को छोड़कर किसी के आगे सहायता के लिए हाथ पसारना था । चौरासी वार्ता के अनुसार अकबर और सूर की भेंट अवश्य हुई थी, परन्तु वह मथुरा में हो हुई होगी, अन्य किसी स्थान पर नहीं ।

(१८) आईने अकबरी और मुंतेख-उल-तवारीख में सूरदास का नाम बाबा रामदास के साथ अकबर की सभा के कलावन्त गायकों में आया है और

सूरदास को बाबा रामदास का बेटा कहा गया है। संवत् १६१३ में अकबर के राज्यविहासनामोन होने के समय सूरदास पर्याप्त वृद्ध हो चुके थे। ऐसा विरक्त संत किसी बादशाह का दरबारी गायक भला कैसे बन सकता है। अतः आईने अम्बरी और मुन्तखिर-उल्-तवारीख के गायक सूरदास भी हमारे सूरसागर के रचयिता से भिन्न समझ पड़ते हैं। * भविष्यपुराण भी विल्वमंगल तथा मदन मोहन सूरदास को तो अकबरी दरबार से सम्बद्ध करता है, परन्तु चन्द वरदामो के वंशज सूरदास को उससे पृथक् ही रखता है।

उपर्युक्त उद्धरणों से यही निष्कर्ष निकलता है कि सूर संवत् १५१५ के लगभग उत्पन्न हुए और संवत् १६२८ के आसपास तक जीवित रहे। अकबर से उनकी भेंट जीवन के वाद्ध्यकाल में ही हुई होगी। संवत् १६२८ के पश्चात् उनके जीवित रहने का कोई प्रमाण नहीं मिलता।

(१) ओरछा के प्रसिद्ध कवि व्यास जी ने जी संवत् १६१२ में ४५ वर्ष की अवस्था में हरिवंश गोस्वामी जी के शिष्य होकर वृन्दावन में रहने लगे थे, अपने एक पद में लिखा है—

विहारहि स्वामी (हरिदास) बिनु को गावै ।
बिनु हरिवंशहि राधावल्लभ की रस रीति सुनावै ॥
कृष्णदाम बिनु गिरधरजू की को अब लाक लकावै ।
मीराबाई बिनु को भक्तन पिता जानि।उर लावै ।
स्वारथ परमारथ जैमल बिनु को सकु बंधु कहावै ॥

* कृष्णदास पयहारी स्वामी अनन्तानन्द के शिष्य और स्वामी रामानन्द के पौत्र शिष्य थे। स्वामी रामानन्द का समय सं० १३५६ से १४६७ तक है। अतः कृष्णदास पयहारी का समय अधिक से अधिक १५६७ तक जा सकता है और यदि इन्हीं के शिष्य सूरज साहित्यलहरी के सूरजदास हैं तो वे इस संवत् के पूर्व ही उनके शिष्य हो सकते हैं। कितनी आयु में और १५६७ वि० से कितने वर्ष पूर्व वे पयहारी जी के शिष्य बने होंगे, इसको जानने का कोई भी साधन इस समय प्राप्त नहीं है। कम से कम उनके पिता तो १५६७ वि० में अवश्यमेव वृद्ध होंगे। फिर साहित्यलहरी के सूरजदास भगवद् भक्त हैं, विरागी हैं। प्रभु का आश्रय छोड़कर वे किसी लौकिक प्रभु, बादशाह की सेवा में जिस प्रयोजन से पहुँचेंगे, वह निन्तनोय है। समय का अन्तर भी ध्यान में रखने योग्य है। ऐसी अवस्था में हम कृष्णदाम पयहारी के शिष्य सूरज को भी अकबरी दरबार का गायक स्वीकार नहीं कर सकते।

† राधाकृष्णदास ग्रन्थावली पृष्ठ ४५३-४५४

परमानन्ददास बिजु की श्रव लीला गाट सुनारै ।
 सूरदास बिजु पद रचना श्रव भौन करिदि कहि आरै ॥
 व्यासदास इन सब बिजु का श्रव तन की तपनि बुझावै ॥

इस पद से प्रकट होता है कि श्री व्यास जी ने यह पद इन महान पुढों की मृत्यु ने पश्चात् बनाया । पद में मोरारज और जयमल के स्वर्गप्रमाण की बात भी लिखी है । राधाकृष्णदास जी ने मोरारजी की मृत्यु सन् १९०४ और जयमल की मृत्यु सन् १९२८ में मारी है । इन्हीं के माता कृष्णदास परमानन्ददास और सूरदास की मृत्यु का भी उल्लेख किया है । ये तीनों सत आचार्य घनशम के शिष्य थे और मास्वामी चिन्मूलनाथ जी के नामने ही गौलोरुवामी दा. सुर थ । अतः हमारी सम्मति में अविश्व-से अविश्व सन् १९३० तक इनकी जीवनचर्या का मङ्गी है । इस दृष्टि से भी सन् १९२८ के आश्विनमास ही सूर की निधन तिथि निर्दिष्ट होती है ।

मानसिक अंश

पुष्टि मार्ग के उस 'जडाज', उस महान अवलम्बन एवम् प्रभावशाली ऐश्वर्य के पार्श्विक अंश की कुछ थोड़ी सी ज्ञानमीन हमने गिगत पृष्ठों में की है, परन्तु वह लोकोत्तर प्रतिभा जिसने आचार्य नह्यम से कीच्चा पाकर निर्विशेष की सविशेष, असीम को ससीम और अनन्त को सान्त रूप में चित्रित करके जन-जन के समक्ष उपस्थित कर दिया, क्या इस भौतिक विश्लेषण द्वारा अभिव्यक्त की जा सकती है ? सूर का बुद्धि चैभव, मानसिक महत्व, आंतरिक ऐश्वर्य, उसकी बाह्यविभूति से कितना अधिक विस्तृत, गौरवशाली एवम् प्रभावोत्पादक है, इसकी सूर के सामान्य पाठक कल्पना भी नहीं कर सकते । जिस महात्मा की मंगलमयी वाणी ने तत्कालीन भारत को प्रभावित ही नहीं, निमित्त भी दिया था, जिस हृदय की महामहिम भाव-शरा तप से लेकर अब तक लोग-लोक-मानस को रससिंचित एवं आप्यायित करती रही है, जिस प्राण की पावन विद्युत अपनी लहरों के प्रबल वेग द्वारा आर्य-अन्तस्तर का पुलकित, आन्दोलित एवं गतिशील करती रही है—यह महाप्राण, विशाल हृदय, महान आत्मा किस चैतन्यालोक से जगमग हो रहा था ? उसकी स्फूर्ति, सजीवता, स्पर्शशीलता का सतत-प्रवाहो स्रोत कहाँ पर है ? क्या हम उसके इस आन्तरिक अंश, मानसिक-निर्माण के उपादान एफ्रित कर सकते हैं ?

सूर के जीवन का यह मानसिक अंश सूरसागर में वर्णित शृण्वलीला एवं उसमें अन्तर्हित विचार, सिद्धांत और भावनाओं का मुख्य आधार है । सूर जीवन के इस अंश का निर्माण एक व्यक्ति, एक शताब्दी और एक विशिष्ट वातावरण द्वारा नहीं हो सकता था । इसके पीछे भारतीय श्रवियों की युगों की चिंतन भारा लगे हुई है । आज हम कृष्ण के बालरूप की उपासना और अर्चना वाले पदों की पढ़कर विस्मित नहीं होते, क्योंकि वह कई शताब्दियों से हमारे हृदय की चिर परिचित बस्तु बनी हुई है—पर क्या इसका प्रचार एक दिन में ही हो गया था ? ईसा के पूर्व और पश्चात् की चार-पाँच शताब्दियों से पूड़ो, रितनी प्रभव पीढ़ा के परचाएँ वे इस नाटक को जन्म दे सकीं ! पिछली तीन सहस्राब्दियों पर दृष्टि डालो, जिन्होंने इस मर्म की स्थापना और विद्यम में प्रसन्न भाग लिया था और मूर के मानसिक अंश का निर्माण ? उसके लिए भा हमें उम्र सुदूर वैदिक

काल के शिखर तक जाना पड़ेगा, जहाँ से नाना भाव वारायें निम्न निकल कर आर्य जाति की चिंतन-प्रणालियों में प्रवाहित होती रहों हैं ।

आस्तिक आर्यों की विश्वासी बुद्धि के अनुसार वेद व्रत की माणी है । उसमें यमस्त धर्मों के, कर्तव्यों के सूत्र मकलित है । ऋग्वेद ऋग् अर्थात् स्तुति-परक है । आदि कालीन ब्राह्मण स्तोता थे, ऐसा हम कहीं भीढ़े लिख चुके हैं । ऋग्वेद ऐसी ही ऋचाओं अर्थात् स्तुतियों से भरा पड़ा है । इन स्तुतियों द्वारा अग्नि, वायु, यावा, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, अदिति/अत, सत्य, मेघ आदि के गुण दोषों का विवेचन हुआ और विश्व की नाना प्रकार की शक्तियों के सम्बन्ध में प्रचुर ज्ञानराशि संचित हो गई । ऋग्वेद की इसीलिये ज्ञानकाण्ड का वेद कहा जाता है । यजुर्वेद के प्रथम मन्त्र में ही श्रेष्ठतम कर्म करने का आदेश दिया गया है । यह वेद यजुस् अर्थात् कर्मकाण्ड का वेद है । सामवेद हृदय के रागात्मक अंश से सम्बन्ध रखता है । यह उपामना काण्ड का वेद है । अथर्ववेद पूर्वोक्त वेदत्रयी से समन्वित हो एर और ब्रह्म विद्या का प्रकाश करता है, तो दूसरी ओर लौकिक ज्ञान का भी भण्डार बना हुआ है । इसी हेतु इसे ब्रह्म वेद कहते हैं । देवर्षि पिता-मह ब्रह्मा ने इस ज्ञान, धर्म और उपामना को त्रिवेणी में स्नान कर मानवों के लिए ज्ञानार्जन को सुलभ बनाया । इस युग में तीनों काण्ड अपने समुत्पन्न रूप में विकसित हुए । शतपथादि ब्राह्मण ग्रंथों के काल में याज्ञिक अनुष्ठानों की प्रधानता हो गई और कर्मकाण्ड का अनेक रूपों में विस्तार हुआ । ज्ञान और भक्ति पीढ़े पड़ गये । आरम्भिक तथा उपनिषद् युग में इसने विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई । कर्मकाण्ड को दबाकर ज्ञानकाण्ड आगे निकल गया । भक्ति यद्यपि उपेक्षित-सी हो गई थी, पर जनता का ध्यान हृदय उसके साथ किसी न किसी रूप में चिपटा ही रहा । ज्ञान प्रदान उपनिषदों के ऋषियों के कण्ठ से भी यह बीजे-बीज में अनायास फूट पड़ती थी । स्वैताश्वतर उपनिषद् के अन्त में लिखा है —

यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैतं कथिताद्यर्था प्रकाशयन्ते महात्मनाः ॥ २३ ॥

इस श्लोक में प्रभु भक्ति के साथ साथ गुरुभक्ति पर भी बल दिया गया है । वैसे उपनिषदों में ज्ञान-प्राप्ति के लिये गुरु-सेवा का महत्व प्रतिपादित हुआ है, पर यहाँ भक्ति के लिए ही वह प्रतीत होता है । छान्दोग्य उपनिषद् में भी प्राणीपासना आदि के रूप में भक्ति का ही बीज निहित है । छान्दोग्य उपनिषद् के प्रपाठक २, — खण्ड ११ में उपासना के हिंकार, प्रस्ताव, उद्गोष, प्रतीहार और निधन ये पाँच अङ्ग वर्णित हुए हैं, जिनमें नाद, स्तुति, कीर्तन, धारण और विलय—प्रभु में लुप्त हो जाना—की ओर क्रमशः संकेत किया गया है । लगभग यही नाम सामवेद में भी प्रयुक्त हुए हैं, जो उपासना काण्ड का मुख्य वेद कह-

लाता है। मुण्डक उपनिषद् का यह श्लोक भी भक्ति-भावना को प्रगट कर रहा है :—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना धृतेन ।
यमेवैव बृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मावृणुते तन् स्वाम् ॥

तृतीय मुण्डक, द्वितीय खण्ड, श्लोक ३
अर्थात् प्रभु की प्राप्ति प्रवचन, मेधा तथा बहुत सुनने से नहा होती। प्रभु जिस पर कृपा करते हैं, उसी को प्रभु की प्राप्ति होती है। श्रुति भगवती जब स्वर से घोषित कर रही है —

अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टम् देवेभिरुत मानुषेभि ।
य कामये त तमुग्रं कृणोमि त ब्रह्माण तमपि न सुमेधाम् ॥

सू० १० से १३५-५ ।

[मैं स्वयं कहता यहो हूँ, देव सेवन कर चुके हैं ।
मुनि मनन-रत नर अनेक साध्व दसका भर चुके हैं ।
मैं जिसे चाहूँ उसे निज तेन से उद्दीप्त कर दूँ ।
ब्रह्मर अणुविवर बना दूँ मनु मेधा शक्ति भर दूँ ।]

‘सीम’ भक्तिरंगिणी

यही मन्त्र आचार्य वल्लभ द्वारा प्रवर्तित पुष्टिमार्गीय भक्ति का मूलाधार है। देवों में भक्ति परक अनेक मन्त्र हैं। उदाहरण स्वरूप हम यहाँ दो मन्त्र अपने अनुवाद सहित उद्धृत करते हैं —

देवान् यन्नाथितीहुवे ब्रह्मर्च्य यदपिम् ।
अचान् यद् ब्रह्म नात्मने तेनो मृडन्वोदरो ॥

अथर्व० ५।१०६।५।

नाथ! विकट सङ्कट की बेला ।

रिपुदल चारों ओर खड़ा है, दैरा मुझे असहाय, अकेला ॥
देवों का आशान बहूँ में, पर वे भी मुख मोड़ चले क्यों ?
ब्रह्मर्च्य मत, तप, संयम सब मुझ विपन्न को छोड़ चले क्या ?
इन्द्रिय-मन, शमन मन-तन का मैंने खेल ध्वर्य ही खेला,
नाथ ! विकट सङ्कट की बेला ।

मेरी इस दयनीय दशा पर दया-दृष्टि कृपाकर डालो,
मेरी बिगड़ी बात धनाकर कष्ट-रूप से नाथ ! निकालो ।
फलटं पुण्य-कर्म फिर मेरे, लगे निमग्न श्री सुख का मेला ॥

नाथ ! विकट सङ्कट की बेला ।

न घा त्वद्विगपवेति मे मनस्त्वे इत्कामं पुरहूत शिष्य ।
राजेव हस्म निषदोऽपि बर्हिषि अस्मिन्मुसोमेऽवपानमस्तुते ॥

अथर्व २०-१७-२

आज मिला तट-घाट रो, झुव-उठल संसृति-सरिता में ।

इन मादक चंचल लहरों ने, ढाल रूप के जाल सलौने,

लौंच लिया मुझको उर अन्तर, चन्द विवेक कपाट री ! आज०
अध में अटका, भ्रम में भटक, खेल-केल मटके पर मटक,

विलस उठा, प्रभु करुणा जागी, पाई पावन बाट री ! आज०

अब मन नहीं हटाये हटता, बारबार प्रभु ही प्रभु रटता,

अब न लुमाता मोहक गति से, सुन्दर सरिता पाट री ! आज०

न्यौछावर बाँकी माँकी पर, जीवन का सर्वस्व निरन्तर,

आश्रित सकल मनोरथ मेरे, चंचल चित की बाट री ! आज०

हृदयासन पर दैव विराजे, मनहर-मंगल वादन बाजे,

खोजपान-उल्लास-हास के, शोभित सुरसर टाट री ! आज०*

वेद की हृदय-पावनी यह भक्ति-वारा श्रावण काल के याज्ञिक अनुष्ठानों तथा औपनिषदिक निवृत्ति और ज्ञानवाद के दुर्गम मरु में झीख-सी हो गई थी, पर सागराण जनता का हृदय सदैव उसके लिये उत्सुक बना रहा; और जैसा हम उपनिषदों के उद्घरण देकर सिद्ध कर चुके हैं, भक्ति श्रवियों के कण्ठ से भरवस निकल कर प्रकाश पाने के लिये छटपटाती रही। उपनिषद युग के पश्चात् इस भक्ति का द्वितीय उत्थान परिस्थितियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार, श्रीमद्-भगवद्गीता में दिखाई पड़ा।

गीता भीष्म पर्व के पूर्व गंडाभारत के संग रूप में आती है। महाभारत में श्रावण युग का याज्ञिक कर्मकाण्ड और उपनिषदों की निवृत्ति एवं ज्ञान की धारा स्पष्टरूप से अद्वितीय है। एक का प्रतीक दुर्योधन है और दूसरी का अर्जुन। महाभारत में एक स्थान पर दुर्योधन कहता है कि मैंने शास्त्र-विधि के अनुकूल यशों का अनुष्ठान किया है; श्रुतिज, होता, अध्याय आदि का वरण करके पुष्कल धन द्रव्य दाँन में दिया है; मैंने प्रजा को सन्तुष्ट करने के लिए वशी, कूप तथा गादि का निर्माण कराया है; वेद-विधि से श्राद्ध, तर्पणादि किये हैं; अतः मैं अवश्य ही स्वर्ग जाऊँगा। दुर्योधन वास्तव में कर्मकाण्ड का धनी था। परन्तु ऊपर से किया हुआ कोरा कर्मकाण्ड भी तो अहम्मन्यता उत्पन्न करता है। यह अहम्मन्यता समस्त दोनों का मूल है। फिर एक पाखण्डी मनुष्य भी दिखावे के लिये कर्मकाण्ड कर सकता है। कर्मकाण्ड की इस दूषित प्रवृत्ति को गीता उपदेष्टा

*लेखक की लिखी हुई 'भक्ति तरंगिणी' से उद्धृत।

ने मलीभौति हृदयंगम किया था। तभी तो वेद के नाम पर प्रचलित हम कर्मकांड की निंदा गीता में कई स्थानों पर पाई जाती है। नीचे के श्लोकों पर विचार कीजिये —

यामिमां पुष्पितां वाच प्रवदन्त्यविपरिचतः ।
 वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः ॥
 कामात्मानं स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।
 क्रिया विशेषं बहुलां भोगैस्वर्गगतिं प्रति ॥
 भोगैस्वर्गप्रसक्तानां तथा बहवचेतसाम् ।

व्यसनायामिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ गीता अ० २, ४२-४४

हे अर्जुन ! भुक्ति-मयुर, जन्म कर्मरूप फल देने वाले, भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति के साधक कर्मों का बताने वाले ये वाक्य विचार-हीन पुरुषों द्वारा कहे जाते हैं। वेदोक्त काम्य कर्म को ही जो एकमात्र धर्म समझते हैं और कहते हैं—“इनके बिना और कुछ है ही नहीं,” उनकी कामना नष्ट नहीं हुई है। वे स्वर्ग चाहते हैं, भोग तथा ऐश्वर्य चाहते हैं और इन्हीं में इनका जी लगता है। ऐसे पुरुषों की बुद्धि इतनी निश्चयहीन नही होती कि वे ईश्वर में चित्त की एकाग्रता कर सकें।

इसी प्रकार गुरु के पूर्व अर्जुन के मुख से निकली हुई ज्ञान और निवृत्ति पथ की बातों का गूँथन गीता में पाया जाता है। सुदिष्टि भी कुछ-कुछ ऐसे ही निवृत्ति पथ का अनुगामी है। गीता के प्रथम अध्याय के ३२वें श्लोक में अर्जुन कहता है —

न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ।

किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा ॥

हे कृष्ण, मैं जय नहीं चाहता, राज्य नहीं चाहता और सुख भी नहीं चाहता। हे गोविंद ! राज्य लेकर हम क्या करेंगे ? ऐसे सुख से क्या होगा ? और इस दशा में जीवित रहना भी किस काम का है ? फिर द्वितीय अध्याय के पाँचवें श्लोक में अर्जुन कहता है —

गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयोभोक्तुं शैब्यमपीदृशलोके ।

हृत्पार्थकामास्तु गुरुनिद्वैत भुञ्जीत भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् ॥

अर्थात् ऐसे महानुभाव गुरुजनों को मारने की अपेक्षा लोगों के बीच में भीस मोंग कर खाना भी अच्छा है। यद्यपि दुर्योधन का अस्त्र खाने के कारण इनको लड़ने के लिए आना पड़ा है, तो भी ये हमारे गुरु ही हैं। इनको मारने से हमें इसी लोक में इनके रक्त में सने सुख भोगने होंगे।

ऐसी निवृत्ति परक और ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें सुन कर कृष्ण जी ने अर्जुन को बुरी तरह डाट कर कहा:—‘अरे अर्जुन ! एक और तुम अशोचनीयों के लिये शोक भी प्रकट करते जाते हो और दूसरी ओर ज्ञान के बड़े लम्बे-चौड़े भाषण भी देते जाते हो । क्या पण्डितों का यही काम है ? इसके परचात् आत्मा का अमरत्व बताकर श्रीकृष्ण जी ने अर्जुन को किम प्रकार युद्ध में प्रवृत्त किया, इसे सभी जानते हैं ।

गीताने वैदिक, हिंसा-पूर्ण, यज्ञपरक काम्य कर्म के स्थान पर अनासक्ति-पूर्ण-कर्तव्य-कर्म की स्थापना की, तथा निवृत्तिपरायण ज्ञानकाण्ड के स्थान पर प्रवृत्तिपरायण भगवद्भक्ति को स्थान दिया । साथ ही आत्मा के अनरत्व की इसने उच्च स्वर से घोषणा की ।

पर, कोई मार्ग सर्वथा बन्द नहीं हो जाता । गीता द्वारा अवरोध पाकर कुछ समय के पश्चात् वैदिक कर्मकाण्ड फिर बल पकड़ने लगा* । इतिहास का विद्यार्थी जानता है, किस प्रकार इस पशु हिंसा-पूर्ण यज्ञ कर्म के विरोध में बार्हस्पत्य (चार्वाक), लोकायत, जैन तथा बौद्ध धर्मों ने अपना अहिंसा-प्रधान धर्म बलाया । इतिहास को पुनरावृत्ति हुई । यज्ञ में हिंसा वेद के नाम पर होती थी, अतः इन सभी विरोधी धर्मों ने वेद को अप्रामाणिक माना । जैन धर्म ने अहिंसा और आचार की पवित्रता का प्रचार किया, साथ ही यह भी बताया कि जिन साधनों में सत्य की प्राप्ति में सहायता मिलती है, वे केवल सत्य का स्वरूप रूप दिखा सकते हैं । सत्य के सम्पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति अहिंसा तथा आचार की पवित्रता पर ही अवलम्बित है । जैन-धर्म में योग की साधना का भी महत्त्व माना गया है ।

बौद्ध धर्म समस्त दुःखों का मूल इच्छा की ही समझता है । इन इच्छाओं को नाश करना ही बौद्ध-धर्म का मूल मन्त्र है । जैन-धर्म आत्माओं के अस्तित्व की स्वीकार करता है, परन्तु बौद्ध-धर्म व्यक्तिगत आत्माओं में विश्वास नहीं रखता । इस धर्म के अनुसार जीवात्मा का मानना अहमिति का मूल कारण है और अहमिति (अहंकार) कामनाओं की जन्म देती है, जो दुःख का मूल कारण है । अतः जीवा-मा में विश्वास करना ही नहीं चाहिये । बौद्ध-धर्म में ज्ञान, आचार की शुद्धता तथा योग दोनों बातें मानी गई हैं और प्रव्रज्या एवं त्याग पर अधिक बल दिया गया है ।†

*पूर्व मीमांसा इसी समय की लिखी जान पड़ती है ।

†यहाँ पाठक यह न समझें कि जैन और बौद्ध धर्म कोई नवीन पथ थे । कतिपय बातों को छोड़ कर ये धर्म उपनिषदों में उपदिष्ट निवृत्तिपरायण साधना के ही अपर रूप थे ।

परन्तु आत्मा को न मान कर मदाचार की बातें करना दार्शनिक दृष्टि से आशर होन था। प्रवृज्या पर अधिक बल देने से वर्ण सम्बन्धा कर्तव्य कर्मों पर भी पानों किए गया। एक अद्भुत मिश्र खलता, विरक्ति एवं उदासीनता इन धर्मों के कारण चारा ओर व्याप्त हाई जिसका सामाजिक दृष्टि से निराकरण करना परमावश्यक था।

जैन-धर्म के अनुयायियों ने ग्रीक प्रभाव में आकर अपने तीर्थङ्करा को तन्म मूर्तियों मन्दिरों में स्थापित कीं। उपासना का एक मार्ग निकाला। बौद्धों ने भी बाद में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बना कर पूजा करना प्रारम्भ कर दिया। हृदय की थोका-सा सहारा मिला। यही भक्ति का तृतीय उद्यान दिखाई देता है, जिसमें वैदिक धर्मावलम्बियों ने रामायण, महाभारत, गीता, पुराण आदि के नवीन संस्करण तैयार किये। एक ओर जैन-बौद्ध अनुकरण पर चौबीस अवतारों की प्रतिष्ठा की गई, उनकी मूर्तियाँ बनाई गई—इस प्रकार साधारण जनता के हृदय की उठती हुई हूक को शांत एवं तृप्त किया गया और दूसरी ओर प्रार्थनों के नवीन संस्करणों में शम्भूक मुनि का ध्वज, तुलाधार वैश्य तथा धर्म व्याध आदि की कथाएँ जोड़कर वर्णों के कर्तव्य कर्मों पर बल दिया गया। यह भी कहा गया कि प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति अपने वर्ण के कर्तव्यों का पालन करता हुआ ही सिद्धि की प्राप्ति कर लेता है। अपना कर्म हीन होते हुए भी दूसरे के उत्तम कर्म से अधिक कृत्यायकारी है। § इस प्रकार प्रवृज्या लेकर आनन्द प्राप्ति की धुन में जो वर्ण-धर्म पालन में निश्च खलता आ गई थी, वह दूर होगई।

तृतीय उद्यान वाली भक्ति ने दुधारा राहण का काम किया। इसने जैन, बौद्धादि धर्मों की अहिंसा, परोपकार, कठुणा, शील आदि लाक्षणव्याणकारी भाव नात्रों को यज्ञ-प्रधान ब्राह्मण धर्म में सम्मिलित कर लिया। महाभारत के पृष्ठ के पृष्ठ इन भावनात्रा की प्रतिष्ठा करने वाले उपाध्यायों से भरे दिखाई देते हैं। बसुउपरिचर का कथानक, युधिष्ठिर यज्ञ सवाद सम्बर्त का यज्ञ कराना, ब्राह्मण का अपनी पत्नी को इन्द्रिय यज्ञ बतलाना तथा इसी प्रकार जलदान, अन्नदान, अतिथि सरकार आदि का माहात्म्य—ऐसी सभी कथाएँ बौद्ध प्रभाव की सूचित करती हैं। यज्ञों की नवीन व्याख्या चल पड़ी।* यह ती ब्राह्मण धर्म का संस्कार हुआ। अथ बौद्ध धर्म के संस्कार अथवा उसकी प्रुनियों की दूर करने का वृत्तांत सुनिये। बौद्धों की प्रवृज्या से सामान्य जनता सुगति प्राप्ति के आशा-पाश में

इत्थे स्वे कर्मणि अभिरत मसिद्धिं लभते नर । गीता १८-४५ ।

§ धेयान् स्वकर्मो निगुण परधर्मात् स्व नुष्ठितात् । गीता १८-४७ ।

* इम्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । गीता ४-२८ ।

अपानेजुर्द्धति प्राण प्राणेपान तथाऽपरे । गीता ४-२९ ।

बंध गई थी, परन्तु उसका परिणाम समान के लिये अतीव भयंकर भिन्न हुआ । भक्ति के इस तृतीय उत्थान में एक ओर तो सबको अपना-अपना काम करते हुये मोक्ष को आशा दिलाई गई और दूसरी ओर ऐकान्तिक उपासना को प्रज्या के स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया गया । गीता कई स्थानों पर इस उपासना का, किसी विशेषता के बिना, सामान्य जनता के लिये आशा-स्रोत के रूप में उपदेश करती दिखाई देती है । यह भक्ति स्त्री, शूद्र तथा निम्न वर्गीय पुरुषों के लिए आसवासन देने वाली सिद्ध हुई । गीता के इस सम्बन्ध के कुछ श्लोक देखिये—

अपिचेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव म मन्तव्यं सभ्यस्यवसितोहि सः ॥

क्षिप्रं भवति पुर्मात्मा, शश्वत् शान्तिं निगच्छति

कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रशस्यति ॥

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

क्षियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परांगतिम् ॥

गीता अ० ६, श्लोक ३०-३१-३२ ।

अर्थात् दुराचारी मनुष्य भी यदि अनन्य रूप से भगवान का भजन करे तो उसे साधु हो समझना चाहिये । ऐसा भक्त तुरन्त धर्मात्मा बन जाता है । भगवान को इस भक्ति का आश्रय प्राप्त करके स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापी व्यक्ति भी परमगति को प्राप्त कर लेते हैं । जो बात यहाँ भक्ति के सम्बन्ध में कही गई है, वही बात बौद्ध लोग प्रज्या के सम्बन्ध में कहा करते थे ।

गीता की इस शिक्षा ने बौद्ध-वर्म का संस्कार किया । विद्वानों ने जन-साधारण के लिये इस भक्ति की सुलभ बना कर बौद्ध-वर्म के अनीश्वरवाद पर कुठाराघात किया । गीता की यह भक्ति नीचे लिखे श्लोकों से मली भौति अमि व्यञ्जित हो रही है—

मन्मनाभवं, मदुभक्ती, मयाजी मा नमस्कृत ।

मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः । गीता ६-३४

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः । गीता १८-६६

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ गीता ९-२२

तथा—न हि कन्याण्डं कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति ॥

इन श्लोकों से दुःख-दग्ध आत्माओं की कितनी शान्ति और सन्तोष मिलता है ! बौद्ध-वर्म की नोरस शिक्षा के स्थान पर इस सरस भक्ति की अपनाने

के लिये सभी व्यक्ति दौड़ पड़े। यही नहीं, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी कहे जाते हैं, वे भी इससे प्रभावित हुए। कनिष्क जैसा सम्राट एक ओर अपने को बौद्ध कहता है, तो दूसरी ओर अपने को भागवत धर्म का अनुयायी कहने में भी गौरव का अनुभव करता है।

यह गीतोक्त धर्म अन्य सम्प्रदायों का अविरोधी था, जैसा नीचे लिखे श्लोकों से प्रकट होता है—

ये यथा मां प्रपद्यन्ते, तास्तथैव मजाम्यहम् ॥

तथा

मम धर्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥

जैन बौद्ध युग में कतिपय वैदिक दर्शनों का भी निर्माण हुआ। पतंजलि का योग तथा सांख्यदर्शन के नवीन संस्करण तैयार हुए। सांख्यदर्शन के पुरुष प्रकृति वाले सिद्धांत का आगे चल कर भागवत भक्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ा, यह हम राधा के व्यक्तित्व-विकास में प्रदर्शित करेंगे। बौद्धों के विरोध में वादरायण व्यास के ब्रह्मनूत। ने भी बड़ा कार्य किया। वादरायण के शिष्य शुकदेव, शुकदेव के गौडपाद, गौडपाद के गोविन्दपाद और गोविन्दपाद के शिष्य आचार्य शंकर हुए, जिन्होंने बौद्ध-धर्म की जड़ हिला दी थी। अर्चेशाल के रचयिता चाणक्य और मीमांसा के भाष्यकर्ता कुमारिल भट्ट का भी इस दिशा में कम हाथ नहीं है। ब्रह्मसूत्र वादरायण व्यास के लिखे हुए हैं। सम्भवतः गीता का नवीन संस्करण करने वाले भी यही वादरायण व्यास हैं।[†] गीता और ब्रह्मसूत्र दोनों में आये

† ये वादरायण व्यास दाक्षिणात्य हैं और महाभारत के मूल रचयिता कृष्णद्वैपायन व्यास से सर्वथा भिन्न हैं। संभव है इन्होंने पतंजलि के योगदर्शन का भाष्य किया हो। पतंजलि शुंगवंशीय पुष्यमित्र राजा के समय में थे। इनका लिखा हुआ अष्टाध्यायी पर महाभाष्य व्याकरण म प्रामाणिक माना जाता है। भारतीय विद्वत्परंपरा में प्रचलित नीचे लिखे श्लोक के अनुसार योगदर्शन और महाभाष्य के रचयिता एक ही पतंजलि हैं—

योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम्, भले शरीरस्य च वैद्यकेन ।

योऽपाकरोत् प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्रांजलिरानतोऽस्मि ॥

महामाष्य से पूर्व कात्यायन अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिख चुके थे। कात्यायन चाणक्य के समकालीन हैं। चाणक्य चन्द्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिनका काल ईसा पूर्व चौथी शताब्दी है; अतः वादरायण ईसवी सन् के पूर्व दूसरी शताब्दी के जान पड़ते हैं। गीता १०-१२ में कृष्ण द्वैपायन व्यास का नाम इन्हीं व्यास द्वारा उल्लिखित हुआ है, जिससे सिद्ध होता है कि दोनों व्यास भिन्न-भिन्न थे और वर्तमान गीता का संस्करण परवर्ती व्यास का ही किया हुआ है।

हुये कतिपय पदों और सिद्धांतों की समता दर्शनीय है। आचार्य शंकर ने इन दोनों ग्रंथों का माध्य किया है।

महाराज अशोक के पश्चात् ही बौद्ध विहारों में विलासिता का विहार हो चला था। इस आंतरिक दुर्बलता ने बौद्ध-धर्म को पूर्व ही क्षीण कर दिया था। अतः कुमारिल भट्ट और आचार्य शङ्कर का धक्का लगते ही वह अस्त व्यस्त हो गया। अशोक के पश्चात् वैदिक मतानुयायी शुंग वंश का प्रतापी राजा पुष्यमित्र मगध के सिंहासन पर बैठा। इसने दो अश्वमेध यज्ञ किये। शुंग वंश के पश्चात् काण्व, मारशिव (नाग) और वाकाटक वंश के राजा हुये जो बौद्ध धर्म के बट्टर विरोधी थे। वाकाटक वंश के पश्चात् गुप्तवंश का प्रतापी साम्राज्य स्थापित हुआ, जो भागवत धर्म को अपनाते के कारण इतिहास में प्रसिद्ध है। गुप्त साम्राज्य की पताका पर गरुड़ चिह्न अङ्कित था। गरुड़ को पुराणा में विष्णु का वाहन कहा गया है। गुप्त वंशीय सम्राटों ने अनेक अश्वमेध यज्ञ किये और वेदानुगामी वैष्णव धर्म के प्रचार में बड़ा योग दिया। इस युग में धर्म का पुनरुत्थान हुआ। भागवत संप्रदाय से सम्बन्ध रखने वाली १०८ पाचरात्र संहिताओं का निर्माण हुआ। श्रीमद्भागवत भी इसी युग की रचना जान पड़ती है। भागवत धर्म का यह प्रधान ग्रंथ है। इसी के साथ भक्ति का चतुर्थ उत्थान हुआ।

गीता के पश्चात् भागवत धर्म की व्याख्या एवं प्रचार करने वाले तीन ग्रंथ दिखलाई देते हैं—श्रीमद्भागवत, नारद भक्ति सूत्र तथा सारिङ्गल्लय भक्ति-सूत्र। भागवत सम्प्रदाय तीसरी शताब्दी तक बन चुकी थी। भक्ति-रस से लवा लप मरे हुए इस ग्रंथ में हमें सूरसागर की प्रायः समस्त सामग्री मिल जाती है, कमी केवल राधा के चरित्र की है। परन्तु जिस भागवत धर्म का इस ग्रंथ में व्याख्या हुई है, वह गीता से उल्लिखित भागवत धर्म से कई अंशों में भिन्न है। गीताज्ञान कर्म एवं उपासना तीनों का समन्वय करती हुई भगवद् भक्ति का उत्कर्ष स्थापित करती है, परन्तु भागवत शुद्ध रूप से भक्ति मार्ग का ही उपदेश करने वाली है। गीता प्रवृत्तिमार्ग पर बल देती है, परन्तु भागवत निवृत्ति मार्ग की अनुगामिनी है।

उपनिषद् के ग्रन्थियाँ ने जिस निवृत्ति परायण धर्म का उपदेश दिया था, वह अनेक शाखायाँ में फैलता फूटता जैन-बौद्धादि धर्मों के रूप में प्रबल शक्ति

* देखो परिशिष्ट १

† नियतं कुरु कर्मसु धर्मज्यायोऽथ कर्मणः ।

शरीर यात्राऽपि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः । ३—८

क्लेशेभ्य मास्म गम पार्य नैतत्त्वयि उपपद्यते ।

क्षुद्र हृदय दीर्घैर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप ॥ २—३

के साथ आविर्भूत हुआ । कुमारिल, शंकर आदि आचार्यों के तर्करूपी कशा-
घातों से यद्यपि बौद्ध धर्म जर्जर हो गया था, परन्तु लोक मानस पर अपनी अटल
छाप छोड़ गया । बड़े बड़े प्रयत्न हुये, पर यह छाप मिटाये न गिटी । समस्त
अभिनव पन्थ अपनी पृथक् सत्ता रखते हुए भी निवृत्ति के रंग में रँगते चले गए ।
वर्णधर्म भी, कम से कम मक्ति के क्षेत्र में, शिथिल हो गया और जैसा हम पीछे
लिख चुके हैं, बौद्ध धर्म भी इस मक्ति के साथ समझौता करके अपने रूप की
संस्कृत करने लगा । ईसा के प्रथम शतक में ही अस्वघोष के शिष्य सिद्ध योगी
नागार्जुन ने बौद्धों के महामान सम्प्रदाय की स्थापना की, साथ ही मैत्रेय के
योगाचार सम्प्रदाय का भी विरूप प्रचार हुआ । इन दोनों सम्प्रदायों के साथ
मंत्रयोग के प्रचलित होने से महायान के अन्तर्गत मंत्रयान सम्प्रदाय भी चल पड़ा,
जो उपरूप धारण कर तिब्बत के वर्तमान वज्रयान में दृष्टिगोचर होता है । मन्त्र-
योग के साथ देवताओं का ध्यान भी आवश्यक था । अतः इसी समय से मञ्जुश्री,
अवलोकितेश्वर, मैत्रेय आदि बोधिसत्वों का मूर्तियों निमित्त हुई और बौद्धों में
मूर्तिपूजा का प्रारम्भ हुआ । यह तो बौद्ध धर्म पर भागवत धर्म के प्रभाव की बात -
हुई । दूसरी ओर श्रीमद्भागवत में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का समावेश किया गया ।
सुद स्वयं भागवत धर्म के अनुयायियों में ईश्वर का अवतार मान लिये गए और
उनके द्वारा प्रचारित निवृत्ति पथ का उपदेश तो श्रीमद्भागवत द्वारा समस्त जाति
के साथ ऐसा संयुक्त हुआ कि वह आज तक हमारा पक्षा पकड़े है, हिन्दुओं की
रग-रग में भिदा पड़ा है ।

श्रीमद्भागवत का वाद के साहित्य पर बड़ा प्रभाव पड़ा । रामानुज, मध्व,
निम्बार्क, चैतन्य, वल्लभ आदि सत्र आचार्य इससे प्रभावित हुए । इन ग्रन्थ ने
भक्ति को सर्वोपरि स्थान दिया, जिसमें वर्ण एवं आश्रम धर्म भी बहते हुये दिखाई
दिये । श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध के चतुर्दश अध्याय में लिखा है:—

न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्वह ।

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्मनोजिता ॥२०॥

मत्प्राप्तमेकया ग्राह्यः श्रद्धयाऽऽत्मा त्रिवः सताम् ।

भक्तिः पुनाति गन्धिष्ठा श्वपाकानपि सम्भ्रात ॥२१॥

वागदग्दा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्य भीर्क्षं हसति क्वचिच्च ।

बिलज्ज उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवर्न पुनाति ॥२४॥

ययाग्निना हेमजलं जहति प्मातं पुनः स्वं भजते च रूपम् ।

आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मदभक्ति योगेन भजत्यथो माम् ॥२५॥

यथा यथात्मा परिमृज्यतेऽसौ मत्पुण्यगाथा भ्रमणाभिधानैः ।

तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुर्यथैवांजनसंप्रयुक्तम् ॥२६॥

इन श्लोकों में भगवान् स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि न मैं योग के द्वारा, न सांख्य (ज्ञान) के द्वारा, न स्वाध्याय एवं तप (वाणप्रस्थ) के द्वारा और न त्याग (संन्यासाश्रम) के द्वारा ही प्राप्त होता हूँ । मेरी प्राप्ति का सुखम साधन तो भक्ति है । मेरी एक निष्ठा से की हुई भक्ति चाण्डाल तक की पवित्र कर देती है । जो गद्गद् वाणी से द्रवित चित्त हो, कभी रोता हुआ, कभी हँसता हुआ कभी लज्जा को छोड़ जाता हुआ और नाचता हुआ, मेरी भक्ति में निरत होता है, वह इस निखिल विश्व को पवित्र कर देता है । जैसे अग्नि द्वारा स्वर्ण का मल दूर होकर फूँकने पर अपने रूप में मिल जाता है, उसी प्रकार मेरे भक्तियोग से कर्म-विपाक को दूर करता हुआ आत्मा मुझे ही प्राप्त कर लेता है । मेरे पवित्र चरित्रों का भ्रमण एवं ध्यान करता हुआ जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होता जाता है, वैसे ही वैसे अञ्जनाञ्जित आँखों की तरह सूक्ष्म वस्तु के दर्शन करने लगता है ।

कहने की आवश्यकता नहीं कि वैष्णव धर्म के प्रायः सभी आचार्य इस भक्ति-मंदाकिनी में डुबकी लगा कर केवल स्वयं ही पवित्र नहीं हुए, अपितु उन्होंने कीटि-कीटि मनुष्यों की भी कल्याण-पथ पर लगा दिया । सूर और तुलसी दोनों में हम भक्ति के इन्हीं सिद्धान्तों को प्रफुटित होते हुए देखते हैं ।

भागवत धर्म की विशेषता

हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं कि भक्ति अपने प्रथम उत्थान काल में सामं-जस्यात्मक है । न वहाँ ज्ञान की हीनता है और न कर्म की । द्वितीय उत्थान में भी वह इस आदर्श की अपेक्षाएँ हुये हैं, पर दबी जुवान में ज्ञान और कर्म के ऊपर अपना महत्त्व स्थापित करना चाहती है । इस युग में भक्ति के मुख्य उपदेष्टा श्रीरूप्य हैं ।

तृतीय एवं चतुर्थ उत्थान में ज्ञान और कर्म दोनों ही भक्ति की प्राप्ति में सहायता करने वाले हैं । भक्ति यहाँ साध्य है, ज्ञान और कर्म साधन । द्वितीय और तृतीय उत्थान की प्रवृत्ति मूलक भक्ति चतुर्थ उत्थान में जाकर निवृत्तिमूलक बन गई । गीता में लिखा है कि यह भक्ति सर्व प्रथम भगवान् से विद्वत्ज्ञान को प्राप्त हुई । विद्वत्ज्ञान में मनु और मनु से इच्छाकृ को मिली । इच्छाकृ के पश्चात् इसका प्रचार मुख्य रूप से राजर्षियों में ही प्रचलित रहा । इस भक्ति के सम्बन्ध में महाभारत के नारायणीय अध्याय में एक दूसरी ही गाथा मिलती है । वह इस प्रकार है—एक बार नारद बदरिकाश्रम गये । वहाँ नारायण पूजा करते थे । नारद ने पूजा थाप किसकी पूजा करते हैं ? नारायण ने उत्तर दिया, “अपने मूल

रूप की ।" नारद इस मूल रूप को देखने के लिए आकाश में चढ़े, फिर मेघ शिखर पर उतरे । वहाँ उन्होंने श्वेत मानवों को देखा, जो भेष-गर्जन तुल्य बाणी में भगवान की स्तुति कर रहे थे । नारद को इस श्वेत द्वीप में भगवान के दर्शन हुए और वासुदेव धर्म का उपदेश प्राप्त हुआ । इसी स्थान पर वसु उपरिचर का आख्यान भी आता है जो सात्वत विधि से नारायण की पूजा करता था । इस राजा ने यज्ञ में पशु बलि नहीं की ।

ऊपर गीता और महाभारत के उद्धरणों से ज्ञात होता है कि भागवत धर्म नारायण, वासुदेव, सात्वत, ऐकान्तिक आदि कई नामों से प्रसिद्ध रहा है । नारायण को श्वेत द्वीप का निवासी कहा गया है । यह धर्म प्रारम्भ में निवृत्ति-परक था, जैसा नीचे लिखे श्लोक से प्रकट होता है:—

नारायण परो धर्मः पुनरावृत्ति दुर्लभः ।

प्रवृत्ति सत्त्वगुणैव धर्मो नारायणात्मकः ॥

इस धर्म में नारायण, वासुदेव, भगवान ही भक्त का सर्वस्व हैं । श्रीमद् भागवत में एक स्थल पर लिखा है:—“अहेतुको अभ्यवहिता या भक्तिः पुद्गोत्तमे” —अर्थात् भगवान में हेतुरहित, निष्काम, एकनिष्ठायुक्त अतवरत प्रेम होना ही भक्ति है । शास्त्रिण्य भक्ति सूत्रों में भी यही सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है:—“सा प्राशुराकिरीश्वरे” अर्थात् ईश्वर में पराकाष्ठा की अनुरक्ति ही भक्ति है । यह भक्ति ही परम धर्म है, जैसा भागवत में कहा है:—

स वै पुंसां परो धर्मो यतोभक्ति रभोद्वजे ।

अद्वैतकप्रतिष्ठता ययाऽऽत्मा संप्रसीदति ॥१-२-९॥

भागवत धर्म की यह भक्ति ज्ञान और कर्म दोनों से ऊपर है । कर्म और ज्ञान का संपादन इसमें इसलिए आवश्यक माना गया है कि प्रह वैराग्य-स्थापन में सहायता करता है । वैराग्य सिद्धि के पश्चात् ज्ञान एवं कर्म की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । अतः कर्म और ज्ञान का वैष्णव भक्ति में अधिक महत्व नहीं है । इसका मुख्य सत्य है—दृष्ट देवता से वत्सल्य हो जाना । प्रारम्भ में भागवत धर्म प्रवृत्ति-मूलक था; परन्तु श्रीमद्भागवत तक पहुँचते पहुँचते निवृत्ति-मूलक बन गया जिसमें ज्ञान, कर्म, योग, तप, स्वाध्याय सभी व्यर्थ के बख्से दे थे । भक्ति ही सच कुछ मानी जाने लगी थी । नारद भक्ति सूत्रों में “सा न कामयमाना निरोध रूप-त्वात्” ॥१॥ तथा “भक्तिः सा तु कर्म ज्ञान योगेभ्यः श्रेयि श्रेयिकृता” ॥२॥ कह कर निवृत्तिमूलक भक्ति की थोर स्पष्ट संकेत कर दिया गया है ।

इस भक्ति को प्राप्ति नारद भक्ति-सूत्रों के अनुसार भगवान के अनुग्रह से ही सम्भव है प्रभु कृपा का तत्वेन भी प्राप्त हो गया तो जीवन धन्य है । अथवा उसके भेजे हुये किसी देवदूत, किसी महान भक्त की अनुकम्पा का आश्रय मिल

गया, तो भी चेड़ा पार हो सकता है* । यही भगवद्रूपा वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग का मूल मन्त्र है । नारद ने यह भाव, जैसा पहले लिखा जा चुका है, सुगडक उपनिषद् से ग्रहण किया है ।

यह भक्ति परा और गौणी दो प्रकार की नहीं गई है । गौणी भक्ति तीन प्रकार की है — (१) सात्विकी, जिसमें वर्तव्य कर्म समझ कर भगवान की भक्ति की जाती है । (२) राजसी, जो किसी कामना से प्रेरित होकर की जाती है । (३) तामसी, जो दूसरों की हानि पहुँचाने के उद्देश्य से की जाती है । भक्त भी इसी के आधार पर जिज्ञासु अर्थाधी और आर्त तीन प्रकार के हैं । श्रीमद्भागवत में नवधा भक्ति का वर्णन पाया जाता है —

श्रवण कीर्तन विष्णो स्मरणं पादसेवनम् ।

अर्चन वन्दन दास्यं सख्यमात्म निवेदनम् ॥५—५—२३

अर्थात् प्रभु के गुणों का श्रवण करना, उनका कीर्तन करना, चरणों की सेवा करना, पूजन और वन्दन करना, प्रभु के ऐश्वर्य के सम्मुख झुक जाना, प्रभु को सखा समझना और अपने आत्मा को सोलकर प्रभु के सामने रख देना—यह नौ प्रकार की भक्ति है । इसमें दशवीं प्रेम राक्षणा और ग्यारहवीं पराभक्ति जोड़ देने से भक्ति ग्यारह प्रकारों की हो जाती है । इसे भी हम बाह्य और अन्तरंग दो प्रकार के साधनों में विभक्त कर सकते हैं । इसका मुख्य लक्ष्य, जैसा कहा जा चुका है, प्रेम स्रोतस्वरूप प्रभु में तल्लीन हो जाना है ।

यह भक्ति गारम्भ से ही प्रभु को सगुण मान कर चली । ईश्वर वस्तुतः अन्य पदार्थों के गुणों से विहीन होने के कारण निर्गुण और अपने गुणों से युक्त होने के कारण सगुण कहलाता है । उपासना के क्षेत्र में स्तुति का अर्थ ही प्रभु के गुणों का कीर्तन है । वेद में ऐसे अनेक मन्त्र हैं जिनमें प्रभु के गुणों का वर्णन पाया जाता है । नीचे हम यजुर्वेद के ४०वें अध्याय का आठवाँ मन्त्र उद्धृत करते हैं, जिसमें परमात्मा को निर्गुण और सगुण दोनों कहा गया है —

स पर्येगाऽहं कमकायमरणमस्ना रिमं शुद्धमपाप विद्धम् ।

वविर्मनीषी परिभू सायम् सायातथ्यतोऽर्थान् व्यदधात्

शारत्तीभ्य समाभ्य

इस मन्त्र में अकायम्, अरण्यम्, अस्ताविरम्, अपापविद्धम्, शब्द प्रभु को निर्गुण बता रहे हैं, पान्तु शुक्लम् रुषि, मनीषी, परिभू स्वयम् शब्द उसे

* मुख्यतस्तु महत्कृपयैव, भगवत्कृपालेशाद्वा ॥३८॥ नारद, भक्तिसूत्र

† स त सुन्दरदास ने अपने 'ज्ञान समुद्र' ग्रंथ के द्वितीय उल्लास में नवधा भक्ति को कनिष्ठ प्रेमाभक्ति वो मध्यम और पराभक्ति को उत्तम कोटि की माना है ।

सगुण कह रहे हैं। इसी प्रकार उपनिषदों में अकल, अजर, अमर, अभय, इन्द्रियातीत आदि कह कर उपाका निर्गुण रूप प्रकट किया गया है और सत्, चित, आनन्दस्वरूप, स्वयं प्रकाश, जनिता, विधाता आदि शब्दों द्वारा उसके सगुण रूप पर प्रकाश डाला गया है। परन्तु भक्ति के आगामी युगों में निर्गुण और सगुण दोनों शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो गये। निर्गुण से निराकार और सगुण से साकार का अर्थ ग्रहण किया जाने लगा। आचार्य शंकर ज्ञान की प्रधानता देते थे और प्रभु की निर्गुण रूप में ही स्वीकार करते थे। इनके मत में ज्ञान साध्य है और कर्म तथा भक्ति साधन। ज्ञान से ही मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है*। निर्गुण प्रभु कूटस्थ, तटस्थ और उदासीन है। किसी किसी विज्ञान के मतानुसार आचार्य शंकर का यह अद्वैतवाद बौद्ध धर्म के शून्यवाद का ही प्रतिक्रिय है। यहाँ निर्गुण की परिभाषा शान्त, अव्यक्त प्रतीक आदि की भाँति है—एक ऐसी अवस्था जिनमें ईश्वर का किसी से सम्बन्ध नहीं, जो अज्ञेय और अनिर्वचनीय है। ऐसा ईश्वर जनता के किसी भी काम का नहीं था।

भागवत धर्म में प्रभु के निर्गुण और सगुण दोनों रूप, परिवर्तित एवं मूल, दोनों अर्थों में स्वीकार किये गये हैं। वैष्णव धर्म के आचार्य जहाँ ईश्वर की अन्य के गुणों से हीन और स्वगुणों से सहित होने के कारण निर्गुण और सगुण अर्थात् निखिल देव प्रत्यनीक और अविल सद्गुणाकार कहते थे, वहाँ वे निर्गुण से निराकार और सगुण से साकार ईश्वर का अर्थ भी ग्रहण करते थे। यह था कर्मयोगी जैन धर्म का आर्य धर्म पर उपचार पड़ा हुआ प्रभाव। गाँधेय का पुरुष प्रकृतिवाद जैन धर्म का जीव जडवाद ही तो है। सांख्य अपने मूलरूप में ईश्वरवादी था, परन्तु बाद में प्रमाणी द्वारा ईश्वर की असिद्धि मानकर लोक की दृष्टि में निरीश्वरवादी बन गया। जैन धर्म भी आत्मा से व्यतिरिक्त ईश्वर की सत्ता नहीं मानता। इस मत में जीवात्मा ही विश्व से वीतराग होकर ईश्वर बन जाता है। वैष्णव धर्म के आचार्यों ने सृष्टि के रक्षयिता ईश्वर को तो माना, पर अवतार मानकर यह भी सिद्ध कर दिया कि वह जीवात्मा के व्यतिरिक्त अन्य सत्ता नहीं है। गीता में कृष्ण जी कहते हैं:—

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्स्य परन्तप ॥ ४-२ ॥

अर्थात् हे अर्जुन मेरे भी अनेक जन्म हो गये हैं और तुम्हारे भी। यह (योग बल से) मुझे तो याद है पर तुम भूल गये हो। अनेक जन्मों से विद्वद् हैं कि जीवात्मा ही अनेक जिनियों वाले गमनागमन के चक्र में पड़ता है, परमात्मा नहीं।

* आचार्य शंकर ने शिव, गोविन्द आदि देवों के कुछ भक्तिरक्त स्तोत्र भी लिखे हैं।

महाभारत में एक स्थान पर नर और नारायण दो ऋषियों का वर्णन आता है और लिखा है कि इन्हा दोनों ऋषियों ने अर्जुन और श्रीकृष्ण के रूप में द्वार के अन्त में जन्म लिया था। इस कथन से भी अर्जुन और श्रीकृष्ण जोवात्मा ही प्रतीत होते हैं, जिनमें से श्रीकृष्ण ने उद्यत, विकसित एवं निर्मित होकर ईश्वरत्व प्राप्त किया। अवतारों में कला तथा अंशों की गणना भी जैन प्रभाव को सूचित करती है, जिसके अनुसार एक ही समय में दो अथवा तीन अवतार भी हो सकते हैं। द्वार के अन्त में श्रीकृष्ण, नलराम और व्यास तीन अवतार एक साथ हुये थे। जिस आत्मा में जितने ही अधिक यश अथवा कलायें हैं वह आत्मा उतना ही अधिक ईश्वरत्व अपने में रखता है। परशुराम में पाँच कलायें थीं, राम में बारह थीं, परन्तु श्रीकृष्ण में सोलहों कलायें थीं। अतः वे पूर्ण भगवान् हैं—'कृष्णस्तु भगवान् इयम्'। गीता का नीचे लिखा श्लोक भी इसी तथ्य को प्रकट करता है।

यद्यद्विभूतिमत्तत्त्वं श्रीमद्वर्जितमेव वा ।

तत्तदेवावगच्छ त्वं ममतेजोऽशंसंभ्रम् ॥१०—४१

जैन प्रभाव को लिए हुए भी वैष्णव आचार्य वेद-धर्म के अनुगामी थे। अतः वैदिक धर्म की मूल धारा भी उनके साथ विपरीत रही। प्रभु के निगुण और सगुण दोनों रूप उन्हें मान्य हुये। गीता से लेकर सूर काव्य तक निगुण भक्ति भी मानी जाती रही, पर उसे वलेशकारक समझा गया। गीता में लिखा है—

वलेशोऽविकतरस्तेषाम व्यक्तासक्त चेतसाम् ।

सूर भी कुछ कुछ ऐसा ही रहते हैं—

अविगत गति फटु कहत न आवै ।

ज्यों गूँगे साँठे फल को रस अन्तर्गत ही भावै ॥

परम इन्द्र सत्र ही जु निरन्तर, अमित तोष उपजावै ।

मन, बानी की अगम अगोचर सों जावै जो ॥

रूप रस गुण जाति जुगति बिनु निरालम्ब मन भावै ।

सब विधि अगम विचारै तातें सूर सगुन पद गावै ।

वैष्णव भक्तों ने इसीलिये सगुण लोला गार्द है। जनता भी इस सगुण भक्ति की ओर अधिक आकृष्ट हुई।

भक्ति इन चार उत्थानों में विकसित होती हुई सुरसागर में पंचमावस्था को प्राप्त हुई। सूर ने आचार्य बल्लभ से दीक्षा लेकर भगवान् की लोला के दर्शन किये, पर अपनी अप्रतिम प्रतिभा के बल से उन्होंने भगवद्भक्ति का श्रीमद्भागवत से भी अधिक सजीव रूप भगवद्भक्तों के समक्ष उपस्थित कर दिया। गोपाल की इतना अधिक बाल-केलियाँ श्रीमद्भागवत में कहीं हैं? राग और अमरगीत वाला प्रसंग, जो कही रलाता है, कही हँसाता है, कही उच्छ्वसित करता है और

कहीं व्यंग्य की विकट चोट से मन को इधर से उधर कर देता है। इतने अधिक मर्म स्पर्शी रूप, सूरसागर में ही है। श्रीमद्भागवत में तो उसे अतोव संक्षिप्त रूप में प्रकट कर दिया गया है। वैदिक काल से लेकर सूर तक भक्ति का जो विकास हुआ उसी के उपादानों से तो गूर के मानसिक अंश का निर्माण हुआ था। सूरसागर में इतनी गहराई के साथ भक्ति का जो उद्रेक हुआ है, वह कई सहस्राब्दियों को संचित सामग्री का सार होने के कारण ही है।

कृष्ण भक्ति का विकास

कृष्ण का नाम भारतीय साहित्य के पितृार्थी के लिए अपरिचित वस्तु नहीं है। महाभारत में कृष्ण का नाम अनेक बार आया है। इस ग्रन्थ में वे कहीं राजनीतिज्ञ योद्धा के रूप में, कहीं वेदवेदांगवेत्ता के रूप में और कहीं धर्मोपदेष्टा के रूप में चित्रित किए गए हैं। गीता तो आज तक उसी के मुख से निकली हुई कही जाती है। गीता महाभारत का ही अंश है। गीता के उपदेश महाभारत के भिन्न २ स्थलों पर भी बिखरे पड़े हैं। 'महाभारतकार' कई स्थानों पर कृष्ण को सात्वत धर्म का उपदेष्टा कहता है। पाणिनि कृष्ण शब्द का तो नहीं, परन्तु वासुदेव शब्द का अर्जुन शब्द के साथ प्रयोग करता है।* कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे। अतः वे वासुदेव कहे जाते हैं। महामाव्यकार पातञ्जलि लिखते हैं कि कृष्ण ने कर्म को मारा। इस प्रकार कृष्ण का ही एक नाम वासुदेव लोक में प्रसिद्ध हो गया था।

छान्दोग्य उपनिषद् में कृष्ण की देवकी-पुत्र और घोर आगिरस ऋषि का शिष्या कहा गया है। देवकी-पुत्र स्पष्ट रूप से सूचित करता है कि कृष्ण महाभारत के वासुदेव कृष्ण ही हैं। इस सम्बन्ध में छान्दोग्य उपनिषद् की उस शिक्षा पर भी विचार कीजिए जो घोर आगिरस ऋषि से श्रीकृष्ण की प्राप्त हुई थी। छान्दोग्य में लिखा है :—

यस्य यत्तमो दत्तमार्जवमहिमा श्रेयस्वन्नेमिति ह्य। अरूप दक्षिणाः १।३-१७-४

अर्थात् जो तप, दाव, सरलता, अहिंसा और सत्यरचन है वही यज्ञ की दक्षिणा है। इन शब्दों से द्रव्यरूप दक्षिणा का निषेध होता है, साथ ही द्रव्यमय यज्ञ का भी खंडन हो जाता है। इस प्रकार छान्दोग्य उपनिषद् में यज्ञ और ब्राह्मणों

* वासुदेवाजुर्नाभ्यां पुत्रः । ४-३ ६५

† तद्वैतद् घोर आगिरसः कृष्णाय देवकी पुत्राय उक्त्वा उवाच ।
अपिपाम एवं स भभूव । सोऽन्त वेत्तायामेतन्नय प्रतिपद्येत । अस्मितमसि, अच्युत-
मसि, प्राप्तासंशित मसीति । द्वा० ३-१७-६

के विरुद्ध उपदेश किया गया है। गीता की शिक्षा भी लगभग इन्हीं शब्दों में इसी प्रकार की प्रतीत होती है। नीचे लिखे श्लोक पर विचार कीजिये —

श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप । ४-३३

दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्चवम् । १६-१

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम् । १६-२

यावानर्थ उदपाने सर्वत सम्प्लुतोदके ।

तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत ॥ २-४६

इस शिक्षा-साम्य से सिद्ध होता है कि छा दोम्य के देवकी-पुत्र कृष्ण महाभारत के साक्षर यम के उपदेष्टा तथा गीता के प्रवचनकर्ता रामुदेव कृष्ण ही हैं। जैन ग्रन्थों में भी कृष्ण की क्या आती है और उन्हें २२वें तीर्थङ्कर नेमिनाथ का समकालीन माना गया है। ऋग्वेद के अष्टम मण्डल के ८५, ८६ और ८७ तथा दशम मण्डल के ४२, ४३ और ४४ सूक्तों के ऋषि का नाम भी कृष्ण है परन्तु यह कृष्ण ऋषि देवकी-पुत्र नहीं जान पड़ते। ऋषि कृष्ण के नाम पर कार्यायन गोत्र चला है। सम्भवत इसी गान प्रवर्तक ऋषि के नाम पर वसुदेव ने अपने पुत्र का नाम कृष्ण रखा होगा।

जिस घोर आगिरस ऋषि का नाम छान्दीम्य उपनिषद् में आता है उसी ऋषि का नाम कौपीतकी ब्राह्मण में भी पाया जाता है और उसके साथ वृण का नाम भी विद्यमान है। कृष्ण को इस ब्राह्मण में आगिरस कहा गया है। इन समस्त उल्लेखों से सिद्ध होता है कि कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था। वे घोर आगिरस ऋषि के शिष्य थे, समस्त वेदवेदाङ्गों* के ज्ञाता थे, राजनीति में निपुण थे और बराबान योद्धा थे। इन्होंने साक्षर सम्प्रदाय की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य पशु हिंसापूर्ण यज्ञों का विरोध और निवृत्ति मार्ग के स्वान पर प्रवृत्ति पथ का प्रचार करना था। सम्भवत इसी सर्वांगीण शारीरिक, सामाजिक एवं आत्मिक उन्नति के कारण वे जनता के लिये समादरणीय एवं भक्तिभाजन बन गये थे। जनता घन-घनाओं की भीति उनके दर्शनार्थ उमड़ पड़ती थी, शूरवीर एवं विद्वान्, बाल तथा वृद्ध उनकी शरण बन्दना करने में अपना अक्षाम्य समस्त थे और विश्व की उम बढ़नीय विभूति वासुदेव कृष्ण की पूजा करते थे। एक स्थान पर महाभारत में भीष्म जी ने ईश्वर के रूप में उनकी स्तुति भी की है।

* वेद वेदाङ्ग विज्ञान वरा चाप्यधिक तथा ।

नृणांहिलोके काऽन्योऽस्ति, विशिष्ट केशवास्ते ॥

महाभारत समाप्य, ३८ अध्याय

अतः निश्चित है कि सात्वत सम्प्रदाय की सृष्टि करने के कारण, गुरु तथा उपदेष्टा होने के अतिरिक्त कृष्ण ईश्वर रूप में भी पूजित होने लगे थे। बाद के पौराणिक साहित्य में उनके ईश्वर रूप का और भी अधिक विकास हुआ और पूतना-वध, शकम्भजन, वृणावर्त, यमलाशुन, माखनचोरी आदि कथाओं का संबंध उनके जीवन के साथ जोड़ दिया गया। हरिवंश पुराण में, जो महाभारत के पश्चात् सौति उग्रभवा द्वारा शौनक को सुनाया गया है, कृष्ण-चरित्र को सर्व-प्रथम गोपियों के चरित्र के साथ सम्बद्ध किया गया है। ब्रह्मपुराण के उत्तर भाग में और विष्णु पुराण के पाँचवें अंश में कृष्ण चरित्र सम्बन्धी श्लोक लगभग एक से हैं, अतः वे किसी एक ही कवि की कृति जान पड़ते हैं। षष्ठम पुराण, वायुपुराण तथा वामन पुराण में भी कृष्ण कथा सङ्क्षेप में आती है, परन्तु ब्रह्मवैवर्त के तृतीय खण्ड तथा श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध एकादश स्कन्धों में यह कथा विस्तार पूर्वक वर्णित हुई है।

रासलीला का वर्णन हरिवंश तथा विष्णु दोनों पुराणों में है। हरिवंशकार ने रास के स्थान पर हल्लीप शब्द का प्रयोग किया है। श्रीर स्वामी ने रास का अर्थ ली पुरुष का परस्पर हाथ पकड़कर गाना और मगडली बनाकर घूमते हुये नृत्य करना लिया है। हेमचन्द्र के अम्बिबान (कोप) में हल्लीप का अर्थ त्रियों का मगडल बनाकर नाचना लिया है।

प्रश्न यह है कि क्या इन लीलाओं का कृष्ण के ऐतिहासिक चरित्र के साथ कोई सम्बन्ध है? महाभारत से इन लीलाओं की वास्तविकता पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। तो इन लीलाओं का स्रोत कहाँ पर है? एक और उत्सम्भन है, उस पर भी विचार कीजिये। भागवत के अनुसार कृष्ण का बाल्य जीवन यशोदा और नन्द के साथ व्यतीत हुआ, जहाँ वे गोप गोपिकाओं के साथ खेलते रहे और शिवालोक का कोई अवसर नहीं मिला। कंसवध के पश्चात् उग्रसेन को सिंहासनासीन करके कृष्ण सान्दीपन मुनि के पास अथर्व शिवा प्राप्त करने के लिए गये। इसके अतिरिक्त भागवत में अन्य विषयों के शिवा-लाभ का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता। दूसरी ओर महाभारत में उन्हें वेद-वेदांगवेत्ता कहा गया है। यह वेद वेदांग का शिवा उन्हें कहाँ और कब प्राप्त हुई? छान्दोग्य उपनिषद् इसका उत्तर देती है कि कृष्ण ने घोर आगिरस ऋषि के चरणों में बैठकर वेद-वेदांग को शिवा प्राप्त की थी। कौरीतकी ब्राह्मण भी इस बात का समर्थन करता है। इस प्रकार एक ओर तो एक दूसरे का समर्थन करने वाले तीन प्रामाणिक ग्रन्थ हैं और दूसरी ओर है श्री मदभागवत। ऐतिहासिक सत्यता किमें है? वास्तव में कृष्ण जीवन से सम्बन्धित इन लीलाओं ने कृष्ण चरित्र की ऐतिहासिक-

कता में एक ऐसा व्यवधान डाल रखा है, जो इन लीलाओं की कवि-कल्पना-प्रसूत माने बिना उलझन को सलझने नहीं देता ।

प्रियर्सन, कैनेडी, बैरर आदि पारश्चात्य विद्वानों का मत है कि इन लीलाया से सम्बन्धित कृष्ण क्राइस्ट का रूपान्तर है । प्रियर्सन के अनुसार ईसाइयों का एक दल ईसा की दूसरी शताब्दी में मीरिया से चलकर मद्रास प्रान्त के दक्षिण में आवाद हो गया था । इस दल के ईसाइयों ने अपने अनेक बातें छोड़ दी थीं और हिन्दुओं की प्रथा के अनुसार सेंट थामस पर्यंत पर मन्दिर बनाकर ये ईसा की पूजा करने लगे थे । ईसाइयों के इस भक्ति-भास भरित वायुमण्डल का दक्षिण के हिन्दुओं पर प्रभाव पड़ा और उसका प्रतिफलन दक्षिण की वैष्णव आड्वार शाखा में सर्व-प्रथम दिखाई दिया । आड्वारशाखा के प्राथमिक आचार्य शठकोप, यवनाचार्य (अथवा यासुनाचार्य) आदि निम्न वर्ग के व्यक्ति थे, अतः उच्चवर्गीय हिन्दुओं में यह प्रभाव प्रारम्भ में दिखाई नहीं दिया । जब ब्राह्मण वंश में उत्पन्न आचार्य रामानुज ने यवनाचार्य से दीक्षा ली और यह भक्तिपूर्ण धर्म स्वीकार कर लिया, तो उच्चस्तर के व्यक्ति भी इस धर्म के अनुगामी बन गये । कृष्ण का बगाली उच्चारण क्रिस्टो हो ही जाता है, अतः क्राइस्ट का क्रिस्टो और क्रिस्टो का कृष्ण-यह शब्द का रूपान्तर मात्र है । कुछ विद्वान वैष्णव-धर्म से सम्बन्धित शेरनाग, शंख, चक्र आदि की भी आर्य जाति का नहीं मानते । इनके मतानुसार इन नामों का प्रवेश भी आर्य जाति में बाहर से हुआ है । प्रियर्सन इस बात पर भी बल देते हैं कि वैष्णवों की दास्य भक्ति, प्रसाद और पूतना-स्तनपान ईसाइयत की देन है । पूतना बाइबिल की वर्जित है, प्रसाद 'लक्कीस्ट' है और दास्य भक्ति पापवीक्षित मानवता का रदन है । इन सकेतों से पारश्चात्य विद्वान कृष्ण को क्राइस्ट का ही रूपान्तर मानते हैं । इनमें से कई संकेतों का खण्डन पश्चिम के ही एक विद्वान डा० ए० थो० कीय द्वारा हो चुका है और फिर जो बात पारश्चात्य विद्वान कहते हैं, क्या वही रीट कर उनसे नहीं खड़ी जा सकती ? कृष्ण ही क्राइस्ट का रूपान्तर क्यों है ? क्राइस्ट कृष्ण का रूपान्तर क्यों नहीं ? कृष्ण का अस्तित्व हम ब्राह्मण ऋतु तक दिखा चुके हैं । ब्राह्मण ग्रन्थों के निर्माणकाल में क्राइस्ट की नानी तक का जन्म नहीं हुआ था । तो क्या पश्चिमी विद्वान मानेंगे कि क्राइस्ट नामक कोई व्यक्ति नहीं हुआ और भारत के कृष्ण की कथा ही वही क्राइस्ट सन्त के नाम से प्रचलित हो गई ? 'बाइबिल इन इण्डिया' का फ्रांसीसी लेखक जैकालियट तो ऐसा ही कहता है ।

पर अभी उलझन सुलझी नहीं । कृष्ण क्राइस्ट का रूपान्तर नहीं है; ठीक है, पर गोपिया की लीला क्या है ? मूल महाभारत के निर्माणकाल तक गोपियों की कथा प्रचलित नहीं हुई थी । फिर यह कहाँ से आ गई ? अनेक पश्चिमी

विद्वानों और एतद्देशीय इ० डा० भरद्वाज के मतानुसार गोपी शब्द उस आभीर जाति से सम्बन्ध रखता है जो नीरिया से चलकर भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में ईसवी-सन् के पूर्व आकर बस गई थी। यही जाति सिंध होती हुई दक्षिण में पहुँची। परन्तु यह भी एक दुस्सह कल्पना है। इस देश के किसी साहित्यिक ग्रन्थ में आभीरों को बाहर से आया हुआ नहीं कहा गया। विष्णु पुराण में आभीर वंश का उल्लेख है। वायु-पुराण में आभीर राजाओं की वंशावली वर्णित है। यह भी लिखा है कि इन राजाओं ने शक्र और कुशनों से पूर्व दरा पीड़ियों तक क्षिप्र में राज्य किया था। सिंध में ये उत्तर की ओर आये और मधुपुर से लेकर आनन्त तक का समस्त प्रांत इनके अधिकार में आ गया। सम्भव है आभीर क्षत्रियों में बालगोपाल की पूजा प्रचलित रही हो; परन्तु इससे यह कैसे सिद्ध हो सकता है कि वे बाहर से आये? एक विद्वान ने 'आभीर' शब्द को द्रविड़ भाषा का शब्द बतलाया है। जिसका अर्थ 'गोपाल' होता है। भागवत, दशमस्कंध पर्वार्ध के पंचम अध्याय श्लोक २० और २३ में वसुदेव आभीराधिपति तन्द की अपना भाई कहने हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ४-४-१८ के अनुसार विश्वामित्र के पचास पुत्र पिता की आज्ञा न मानकर दक्षिण चले गये थे। सम्भव है आभीर क्षत्रिय इनकी संतान हों और द्वापर युग में पुनः उत्तराखण्ड में आ गये हों। महाभारत में कुछ अन्य क्षत्रियों के भी दक्षिण जाने का वर्णन है। कुछ ही, इतना तो निश्चित है कि आभीर वंश बाहर से इस देश में नहीं आया। महाभारत में यदुवंश के साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध दिया गया है और लिखा है कि श्रीकृष्ण की एक लाख नारायणी सेना मुख्यतः आभीर क्षत्रियों से ही निर्मित हुई थी और युद्ध में दुर्योधन की ओर से लड़ी थी। अतः पश्चिमी विद्वानों की यह कल्पना भी नितांत असंदिग्ध नहीं कही जा सकती।

यदि कृष्ण की कथा, गोपियों की लीला, बाहर से इस देश में आई होती तो ईसवी सन् के पूर्व लिखे हुये भारतीय ग्रन्थों में यह काव्य का विषय नहीं बन सकती थी। काव्य का विषय बनने के लिए कथाका जनसाधारण में कई शताब्दी पूर्व से प्रचलित होना आवश्यक है। गायामस्त्यशती-प्राकृत भाषा का काव्य है और वह उसी की अन्तः मातृियों के आचार पर शालिनाहन हस्त द्वारा ईसा से पूर्व प्रथम शतक में लिखा माना गया है। उसमें राधाकृष्ण की लीला कैसे आ गई?

*प्राकृत से संस्कृत अनुवाद—मुख्यमास्तेन त्वं कृष्ण गोरजो
राजिकायाः अपनयन्

एतासां वल्लवीनामन्यासामपि गौरां हरति ॥ १-८६ ॥

मुहमाश्रया तं करह गोरध राहिसाएं अवणेन्तो ।

एतासां वल्लवीणां अश्रयाण्डि गोरधं हरति ॥

महाकवि भास रचिन बालचरित, दूत वास्य, दूत घटोत्कच आदि नाटकों में वर्णित बाल-कृष्ण का चरित्र यहीं से बूढ़ पड़ा ? निम्नर जायसवाल के मतानुसार भास ईसा से पूर्व कराव वंशी नारायण राजा के सभा-कवि थे । अतः हमारी सम्मति में गोपी बल्लभ कृष्ण की लीला का स्रोत भारत से बाहर इतना व्यर्थ है ।

सम्भव है, आभीर क्षत्रिय दक्षिण के ही हों और दक्षिण से बगल तथा उत्तराखण्ड में आए हों । यह भी सम्भव है कि कृष्ण के बालरूप की पूजा, राधा तथा गोपियों की लीला का प्रचार प्रथम उन्हीं में प्रचलित रहा हो और भागवत धर्म स्वीकार करने पर उनकी ये बातें कृष्ण भक्ति के साथ जोड़ दी गई हों, पर बाहर से आई हुई तो यह लीलायें किसी प्रकार नहीं हैं ।

तो क्या गोपीवल्लभ बालकृष्ण की लीला दक्षिण की देन है ? भागवत में वर्णित भक्ति का दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर आगमन इस अनुमान की पुष्टि करता है । आभीर यदि दाक्षिणात्य हैं और ये कृष्ण के बालरूप के उपासक हैं तो निस्सन्देह उत्तराखण्ड की बालकृष्ण पूजा का समस्त धर्म इन्हीं को देना पड़ेगा । भागवत माहात्म्य अध्यायी श्लोक ४८, ५० में लिखा है कि भक्ति द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर फर्णाटक में बढ़ी हुई । कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी उसका अच्छा मान हुआ, किन्तु गुजरात में उसे मुद्रापे ने घेर लिया । जब भक्ति वृन्दावन में आई तो फिर अत्यन्त प्रिय रूप वाली सुन्दरी नवयुवती-सी हो गई ।

वैष्णव धर्म के लगभग सभी आचार्य दक्षिण के थे, इससे भी इस भक्ति का द्रविड़ देशस्थ होना सिद्ध होता है । आज तक वृन्दावन के श्रीरंग मन्दिर का मुख्य पुजारी दाक्षिणात्य ही होता है । बद्रीनाथ के मन्दिर में भी यही व्यवस्था है । कृष्ण का काला रंग भी दक्षिण की ओर संकेत करता है । अतः ऐसा अनुमान होता है कि वैष्णव भक्ति के इस रूप की प्रतिष्ठा सर्वप्रथम दक्षिणा में ही हुई । आभीर तो बाहर से नहीं आये, पर कुछ सोधिवन अवश्य चाहर से आकर इस देश में बस गये थे । सम्भव है, भागवत धर्म स्वीकार करके इन्होंने अपने आपको यहाँ की पूर्व निवासिनी आभीर जाति में मिला दिया हो । बेसनगर के एक-शिला लेख में ग्रीक राजदूत हेतियोडोरस की भागवत धर्म का अनुयायी कहा गया है, जो ईसा से दो शताब्दी पहले आकर इसी देश का निवासी

† भागवत ११ स्कंध, ५ अध्याय श्लोक ३६ में लिखा है कि भक्तजन द्रविड़ देश में ही अधिक पाये जाते हैं—

क्लौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा : ।

क्वचित् क्वचित् महाराज द्रविष्टु च भरिषा ॥

ही गया था। उन दिनों ऐसे अनेक व्यक्ति एवं वर्ग बाहर से आवर इस देश में बस गये थे और अपने को इसी देश की जातियों में सम्मिलित कर चुके थे। भविष्य पुराण में लिखा है कि करव अपि मित्र देश के दस सहस्र निवासियों को भारत में लाये और उन्हें छत्रियादि बर्यों में सम्मिलित कर दिया।

ऊपर हमने कृष्ण भक्ति के मूल पर प्रकाश डालने वाली कतिपय रूपनाओं के सम्भव तथा असम्भव होने के विषय में विचार किया है। अब हम पाठकों के समक्ष एक ऐसी स्थापना प्रस्तुत करते हैं जो कृष्णलीला के द्योत के लिए अधिक सम्भव और सत्य के निकट जान पड़ती है। वैदिक वाङ्मय का प्रत्येक विचारों विष्णु शब्द से परिचित है। वेद के अनेक मन्त्रों में इस विष्णु को त्रिविक्रम, ऋगायण और गोपां कहा गया है। ऋग्वेद १-१५४-५ में "विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः" अर्थात् विष्णु के परम पद में मधु का उत्स है, ऐसा भी कहा गया है। इन्हीं शब्दों के साथ नीचे लिखे मन्त्र पर भी विचार कीजिये:—

ता यां वात्सल्यधसि गमभ्यै,
यत्रगावो भूरिष्टंगा अयासः।
अत्राह तदुदगायस्य वृष्णः,
परमं पदमवभाति भूरि ॥ ऋ० १-१५४-६

इस मन्त्र में अनेक सींगों वाली गायें आयी हैं। वृष्ण शब्द भी विचारणीय है। यह भी याद रखिए कि पुराणों में कृष्ण को विष्णु का अवतार कहा गया है और उन्हें वृष्णि वंश में उत्पन्न हुआ बतलाया गया है। इन्हीं विष्णु का एक वामनावतार भी है, जिसने तीन पैरों में ही तीनों भुवनों को नाप लिया था। वेद में भी 'श्रीरि पदा विचक्रमे' तथा 'त्रेधा निदधे पदम्' वाक्य आते हैं। अब नीचे लिखे मन्त्रों के पदों को देखिये:—

- (१) स्तोत्रं राधानां पते । ऋ० १-३०-२६
- (२) गवामपमजं वृषि । ऋ० १-१०-७
- (३) दास पत्नी अहिगोपा अतिष्ठत । ऋ० १-३२-११
- (४) त्वं वृचक्षा वृषभानुपूर्वो कृष्णास्वाम्ने अरयो विभाहि ।
अथर्व ३-१५-३
- (५) तमेतदाधार यः कृष्णासु रोहिणीषु । ऋ० ८-६३-१३
- (६) कृष्णा रूपाणि अर्जुना विवोमदे । ऋ० ११-२१-३

‡ श्रीणि मदा विचक्रमे विष्णुर्गोपाऽदाम्यः । ऋ० १-२३-१५

* गव्यीह्य त्रिषु विक्रमणेषु । ऋ० १-१५५-२

† प्रविष्णवे शशमेतु मन्म गिरिचतं ऋगायस्य वृष्णो । ऋ० १-१५४-३

वेद में इधर उधर बिखरे हुये जो मन्त्र पद हमने ऊपर उद्धृत किये हैं, उनमें कृष्ण की व्रजलोला से सम्बन्धित सभी नाम आ गये हैं, जैसे—राधा, गौ, व्रज, गोप, अहि (कालीनाग), वृषभानु, राहिणी, कृष्णा और अर्जुन । इन शब्दों को देखते ही वैदिक प्रणाली से अनभिज्ञ विद्वान् तुरन्त कह उठेगा कि वेद में कृष्ण राधा, अर्जुन आदि नामों के आने से निश्चित है कि वेद कृष्ण के बाद लिखे गये । परन्तु जब उसका कृष्ण के वेदवेत्ता होने की बात महाभारत से ज्ञात होती है और कृष्ण के पूर्व भी वेदों की विद्यमानता दिखलाई देती है, तो यह विचार चक्र में पड़ जाता है । वास्तव में वेद के मन्त्रों में न तो राधा का अर्थ राधा नाम की गोपी है, न वृषभानु राधा के पिता के अर्थ में हैं । न गोप का अर्थ ग्वाला है और न राहिणी का अर्थ बलराम की माता । इसी प्रकार कृष्णा और अर्जुन शब्द भी महाभारत के वीर नायकों के नाम नहीं हैं । राधा वन अश्व और नक्षत्र का नाम है । गा किरणें हैं और व्रज है किरणों का स्थान यौ । इसी प्रकार कृष्णा रात्रि और अर्जुन दिन का नाम है । वृष्णा का अर्थ वृष्णि वंश नहीं, बलवान् होता है । अन्य शब्द भी इसी प्रकार अपना विशिष्ट अर्थ रखते हैं । वेदार्थ की यह प्रणाली प्रारम्भ में बहुत दिनों तक चलती रही, परन्तु बाद में उसमें व्यक्तिगत उत्पन्न हुआ । निरुक्त १-६-५ में इसका विशद वर्णन उपलब्ध होता है —

साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयो अभूवुः । तैऽरेभ्योऽसाक्षात्कृत धर्मेभ्य उपदे-
शेन मन्त्रान् सम्प्रादु । उपदेशाय ग्लान्यन्तोऽरेविलम्ब ग्रहणायेम मन्थ समान्ना-
सिपु वेदवेदांगानि च ।

अर्थात् ऋषियों की वेदधर्म साक्षात्कृत, नितान्त स्पष्ट था । जिनको स्पष्ट नहीं था उनको उपदेश के द्वारा वेद धर्म का ज्ञान कराया गया । जब उपदेश द्वारा भी जनना उठे न समझ सकी तो वेदांगों का निर्माण किया गया । वेदांगों के साथ वैदिक वाङ्मय विस्तृत हुआ । श्रुति की वाणी के साथ ऋषियों की पवित्र वाणी भी मनुष्यों की जिह्वा पर खेलने लगी । यहीं से साहित्य का सृजन प्रारम्भ हुआ ।

निरुक्त के निर्माण काल में ही वेदार्थ के कई संप्रदाय चल पड़े थे, जिनमें नैरुक्ति, याज्ञिक और ऐतिहासिक संप्रदाय प्रचलित हैं । ऐतिहासिक संप्रदाय का भी कार्य वेद की व्याख्या करना ही था । महाभारत में लिखा है — इतिहास पुराणभ्यां वेद समुपनृह्येत । अर्थात् इतिहास और पुराण वेद का ही उपनृहण, वृद्धि अथवा व्याख्या करने वाला है । ऐतिहासिकों को सूत, वंशवित्तम, पुरा कल्पवेत्ता, पौराणिक और आथर्वण कहा गया है । महाभारत आश्वमेधिक पर्व में लिखा है —

इतिहासं पुराणञ्च गाथाश्चोपनिषत्तथा ।

आध्वेयानि कर्माणि चाग्निहोत्रकृतकृतम् ॥

इसी पर्व में अन्यत्र लिखा है—

अत्र गाथा छीर्तयन्ति पुराकृष विदोज्जना ॥ ३२-४

इसी प्रकार न्यायदर्शन के भाष्यकार महामुनि वात्स्यायन न्यायसूत्र ४-१-६२ की व्याख्या में लिखते हैं—“वे वा खलु एते अथर्वान्निरसः एतत् इतिहास पुराणमभ्यवदन् । य एव मंत्र ब्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्च ते खलु इतिहास पुराणस्य धर्मशास्त्रस्य चेति ॥”

इन ऐतिहासिकों का कार्य प्राचीन इतिहास, गाथा आदि की रक्षा के साथ वेद की व्याख्या करना भी था । वैदिक अलंकारों को, जिनका सम्मान साधारण जनता के लिये बुरा था, वे सूत गाथाओं द्वारा समझाया करते थे । श्रीमद्भागवत् १-४-२३ में लिखा है—“भारतव्यपदेशेन स्वात्मनार्थश्च दर्शितः” । अर्थात् महाभारत में इतिहास के बहाने वेदों के रहस्य को ही खोलकर समझाया गया है । पुरुुरवा, उर्वशी, निशंकु, नहुष, इन्द्र, वृत्र, गौतम, अहित्या आदि की कथाएँ वैदिक अलंकारों के आधार पर ही निर्मित हुई हैं । साहित्य की यह एक विशेष दिशा है । इससे जनता का मनोरञ्जन भी होता है और उसे शिक्षा भी प्राप्त होती है । आजकल भी उपन्यास, नाटक, काव्यादि का निर्माण उसी प्राचीन प्रणाली के आधार पर होता है ।

एक बात और थी । जब कभी दूसरों के मुकाबले अपने धर्म में किसी बात की न्यूनता दिखाई देती अथवा दूसरा की कोई बात मानवता की हितसाधिका जान पड़ती, तो कट उसकी पूर्ति अखिल ज्ञान के भाण्डार वेदों से कर ली जाती थी; और उस मानव-व्यापककारीणी बात को वेद के ही नाम से अपना लिया जाता था । महर्षि दयानन्द ने तो आजकल के रेल, तार, वायुयान आदि सभी नवीन आविष्कारों को वेद से सिद्ध कर दिया है । सूतों का भी काम यही था ।

अतः वेद में जो राधा, विष्णु, कृष्ण आदि शब्द आये हैं, वे ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम नहीं हैं । ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं पदार्थों के नाम वेद के शब्दों* को देख कर रखे गये हैं । वेद के शब्द पहले हैं, ऐतिहासिक व्यक्ति बाद में हुये हैं ।

आर्य जाति को अक्षतारों की आवश्यकता पड़ी तो विष्णु, वामन, राम आदि वेद के शब्दों को लेकर उन पर काव्योचित कल्पना का आवरण बना दिया गया और अवतार तैयार हो गये । वे भी केवल मनोरञ्जन के लिये नहीं, विशेष

*सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् ।

वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे । मनु, १-२१

उद्देश्य की पूर्ति के लिये, अपने व्यक्तित्व से मानवता का कल्याण करने के लिये । इसका यह अर्थ नहीं है कि इन नामों से सभ्य इतिहास सब का सब कल्पित है । राम, कृष्ण, परशुराम, व्यास आदि व्यक्ति शुद्ध रूप से ऐतिहासिक हैं । इनमें केवल अवतार भाव कवि-कल्पना प्रसूत हैं । राधा, कृष्ण और गोप शब्दों का भी ऐसा ही इतिहास है । विष्णु शब्द का वेद के अन्दर अर्थ था सर्व-यापक ईश्वर । जब अवतार को कल्पना हुई तो ब्राह्मण ग्रन्थों और उपनिषदों में वर्णित नारायण का कृष्ण रूप में अवतार प्रदर्शित किया गया और नारायण तथा विष्णु का भी एक में मिलाया गया । कृष्ण वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव कहलाते हो थे । अतः वासुदेव कृष्ण, नारायण और विष्णु चारों शब्दों का एक में समाहार कर दिया गया । जो कृष्ण महाभारत में वेदवेदांगवेत्ता और राजनीति निपुण याज्ञा के रूप में चित्रित किये गये हैं, छान्दोग्य उपनिषद् में जो पौर आगिरस ऋषि से अध्यात्म विद्या सीखते हैं, वे ही प्रथम सावत धर्म के उपदेष्टा एवं गुरु बनते हैं और बाद में भगवान का अवतार हो नहीं, साक्षात् ईश्वर कहलाते हैं ।

भक्ति के द्वितीय उदयानकाल तक यही बात रहती है । भक्ति के तृतीय एवं चतुर्थ उदयान के समय परिवर्तन होता है । वेद के गोपा और व्रज शब्दों को लेकर गोपलीला प्रारम्भ होती है । स्त्रियों की कविकल्पना इस गोपलीला का कृष्ण के बाल जीवन से सम्बन्ध स्थापित करती है । गोपलीला अध्यात्म पक्ष में मानव की चित्तरञ्जिनी वृत्ति का नाम है । कृष्ण का गोपियों के साथ रासलीला करना इसी चित्तरञ्जिनी वृत्ति का विवास रूप परिणाम है । यही वृत्ति आगे चलकर हरिलीला के रूप में परिवर्तित हो जाती है । एक ओर है पावन प्रकृति का समस्त सौन्दर्य दूसरी ओर है विश्व को विमोहित करने वाला गोविन्द का अर्भक हास । इन दोनों के बीच ॥ है जड़ जगम, चर-अचर सभी को प्रभावित करने वाला मुरली की तान, वशी की ध्वनि, सगीत की स्वर लहरी । भक्ति के लिए इससे बढ़कर और कौनसा उत्तम अवसर होगा । जीवन की एक-साधारण सी घटना कवि कल्पना से ऊर्जस्वित होकर हृदय को कितना ऊँचा उठा सकती है ! कहानी खली । अभी केवल गोपलीला है और विष्णु पुराण अतीव पुनीत भावना

† शतपथ ब्रा० १२ ३-४ तथा तैत्तिरीय आरण्यक १०-११

‡ श्री नद्भागवत में और महाभारत आदि पूर्व अ० २२० श्लोक ५ में नारायण एक ऋषि का नाम आता है जो द्वापर के अन्त में कृष्णरूप में प्रगट हुये । इन्हीं नारायण को यज्ञ पुरुष भी कहा गया है । यज्ञ का ही दूसरा नाम विष्णु है—यज्ञो वै विष्णु ।

के साथ उसका चित्रण करता है। अर्द्धा और आगे बढ़िये—हरिवंश पुराण के दर्शन कीजिये, यहाँ रासलीला—हल्लीप कीटा—उद्दाम वेग के साथ हो रही है। अनुरंजनकारिणी वृत्ति एकान्त कुंज में जाकर प्रकृति को पुरुष में घोलने की तैयारी कर रही है। श्रीमद्भागवत में इस संयोजना की संपूर्णता है; पर राधा अब भी अपना नाम छिपाये बैठी है। ब्रह्मवैवर्त में पहुँच कर राधा अपने सन्तत तरुण, रामरंगानुरक्त, केलिकलित रूप में छलकर प्रकट होती है—वह कृष्ण की है, कृष्ण उसके हैं। पुरुष और प्रकृति का अन्तः, अलौकिक सम्मेलन हो जाता है। विधि-निषेध से चिपटे हुये आलोचक इस सम्मिलन में दुर्वासनाओं की दुर्गन्ध और विलासिता के बोचि-विभ्रम का अनुभव करते हैं। वे भूल जाते हैं कि इसी अवस्था में जीवन-सौन्दर्य का चरम विकास है, प्रेम की पराकाष्ठा है और प्रणय-परावार में, आनन्द-अभ्युधि में सर्वतोभावेन मग्न होकर मुक्ति भी पाना है।

इस प्रकार गोपीवल्लभ की कहानी राधाकृष्ण का चरित्र बन कर बाल-गोपाल की उपासना का रूप धारण करती है और इस बाल-गोपाल का सम्यन्ध महाभारत के ज्ञानी, योगिराज श्रीकृष्ण के जीवन के साथ कर दिया जाता है। भक्ति के चतुर्थ उत्थानकाल की श्मशोय रत्नों की गान थीमद्भागवत का यही तो है जगमगाता हुआ हीरा, जिसे सूर की हीरा जैसी आँखों ने देखा और दूसरों को दिखा दिखा कर दिव्यानन्द लूटा ॥

राधा का विकास

जो राधा हमारे जीवन में आज इतनी घुलमिल गई है उसके सम्यन्ध में वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध ग्रन्थ भागवत में कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता। भागवत ही म्याँ, महाभारत, हरिवंशपुराण, ब्रह्मपुराण, विष्णुपुराण किसी भी प्राचीन, संस्कृत ग्रंथ में, राधा का नाम नहीं आता। ईसा के पूर्व प्रथम शतक में लिखे हुये महाकवि भास के नाटकों तक में उसका पता नहीं। हाँ, पंचतन्त्र* में अवश्य राधा का नाम आया है, परन्तु वह अपने वर्तमान रूप में पाँचवीं शताब्दी से पहले की रचना नहीं है। भागवत के दशमस्कंध के तीसरे अध्याय में एक ऐसी गोपी का उल्लेख अवश्य है जो कृष्ण को सर्वाधिक प्यारी थी। इनका वर्णन भागवत में

*पंचतन्त्र नृसिंहदेव शास्त्री संस्करण १९३२ ई० पृष्ठ १२१-२२

†अथर्ववेद की गोपालतापनी उपनिषद् में भी एक प्रधान गोपी की कथा है, जिसे कृष्ण अधिक प्यार करते थे, पर इसका नाम वहीं गांधर्वी दिया हुआ है।

इस प्रकार है—रामलीला के बीच गोपियों का गर्व दूर करने के लिये जब कृष्ण अन्तर्धान हो गये, तो गोपियों वृन्दावन के वृद्ध और लता आदि से श्रीकृष्ण का पता पूछने लगीं। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण-चिह्न देखे। वे आपस में कहने लगीं—अवश्य ही ये चरण-चिह्न नन्दनन्दन श्याम-सुन्दर के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल वज्र, अकुरु और जौ आदि के चिह्न स्पष्ट हो दीख रहे हैं। उन चरण-चिह्नों के द्वारा ब्रजवल्लभ भगवान को ढूँढ़ती हुई गोपियों आगे बढ़ीं। तब उन्हें श्रीकृष्ण के साथ किसी ब्रज-युवती के भी चरण-चिह्न दीख पड़े, जिन्हें देखकर वे व्याकुल हो गईं और आपस में कहने लगीं—“जैसे हविनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई ही, वैसे ही नन्दनन्दन श्यामसुन्दर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस वक्त्रागिनी के ये चरण चिह्न हैं ?” फिर लिता है—

अनयाऽऽराधिता नूनं भगवान् हरिरोस्वर ।

यन्मो विहाय गोविन्द प्रीतो यामनयद् रह ॥ २८ ॥

अर्थात् अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्रीकृष्ण को इसने आराधना की है। तभी तो हमें छोड़कर वे प्रसन्न हो इसे एकांत में ले गये हैं।

भागवत के इस उद्धरण से यह तीव्र प्रतीत होता है कि यह गोपी कृष्ण की उनकी आराधना करने के कारण बहुत प्यारी थी, परन्तु भागवतकार इसका नाम राधा नहीं बताता। सम्भव है, बाद में किसी कवि ने ‘आराधित’ शब्द से राधा की कल्पना कर ली हो। § राधा शब्द ग्राम्य-गीतों में भागवत निर्माण से पूर्व ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था, जैसा हम पीछे ‘गाथा सप्तशती’ नाम के प्राकृत काव्य-ग्रन्थ से सिद्ध कर चुके हैं। अतः ‘आराधित’ से राधा शब्द की उद्भावना कर लेना कठिन कार्य नहीं था। कृष्ण की जो आराधिका है, वही राधा या राधिका है।

वैष्णव धर्म के आचार्य वल्लभ, निम्बार्क तथा चैतन्य माया प्रधका शक्ति को भगवान की ह्लादिनी शक्ति कहते हैं। सम्भव है राधा इसी ह्लादिनी शक्ति का स्वरूप हो। जीवभोक्ताजी ने उज्ज्वल नील मणि की टीका में एक स्थान पर राधा को कृष्ण की स्वरूपाह्लादिनी शक्ति कहा भी है।

‡ कृत्याण के भागवताका से उद्धृत।

§ नृसिंह प्रह्लाद संहिता, द्वितीय पाद, चतुर्थ अध्याय, श्लोक १७४ में राधा शब्द की यही व्युत्पत्ति लिखी है—

त्रया चाऽऽराधितो यस्मादहं कुञ्जमहोत्सवे ।

राधेति नाम विख्याता राधलीला विधायिका ।

चौथी और पाँचवीं शताब्दी तक शिव और पार्वती हिन्दुओं में उपास्य देव के रूप में प्रचलित हो गये थे। कुछ विद्वानों की सम्मति में इन्हीं शिव और पार्वती के अनुकरण पर सम्भवतः हिन्दुओं में विष्णु और श्री की पूजा प्रारम्भ हुई। विष्णु पुराण में विष्णु के साथ श्री* अर्थात् लक्ष्मी जुड़ी हुई है। महामारत के नारायणीय अध्याय में विष्णु को श्वेत दीप का निवासी कहा गया है। नारायण का निवास-स्थान भी जल है। अतः नारायण और विष्णु एक ही हैं। नारायण के साथ भी लक्ष्मी ही रहती है। यजुर्वेद के पुरुषसूक्त में 'श्रीरश्ते सत्त्वमोश्च पत्न्यौ' (२१-२२) कह कर रूपक द्वारा यज्ञ पुरुष विष्णु को श्री और लक्ष्मी दो पत्नियों मानो गई हैं। इष्ट विष्णु और नारायण के अवतार हैं। अतः लक्ष्मी का सम्बन्ध कृष्ण के साथ भी स्थापित हुआ। इसी लक्ष्मी को निम्बार्क ने दूषभानुजा राधा कह कर, जो एक सहस्र सखियों के साथ विहार करती है, कृष्ण की शाश्वत पत्नी के रूप में उपस्थित किया।

पोंछे हम लिया नुके हें कि वैदिक आचार्यों के सतत प्रयत्न द्वारा बौद्ध धर्म द्विगुणित हो गया था और ईसा की प्रथम शताब्दी में ही उनमें महायान और हीनयान नाम की दो शाखाएँ हो गई थीं, साधारण जनता भी भिन्न-भिन्न शक्तियों की व्यवहार लीला से तंग आकर भागवत भक्ति की ओर आकर्षित हो रही थी। बौद्धों ने इसी समय अपना प्रभाव जमाने के लिये तन्त्रवाद का आश्रय लिया। इस मत के अनुसार आत्मा ही शिव है, जो अपनी शक्ति के रस को प्रदण किया करता है। तन्त्रवाद में छा-दूजा इसी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। शाक्तमत का यह प्रभाव पूर्व तथा उत्तराखण्ड में सर्वत्र फैल गया था। सम्भव है, इसी शक्ति के अनुकरण पर राधा का निर्माण हुआ हो।

भायडारकर कहते हैं कि राधा सीरिया से आये आभीरों की इष्ट देवी है। आभीरों के यहाँ नर जाने पर उनके बाल गोपाल साम्बतधर्म के उपदेष्टा भगवान् कृष्ण के साथ सम्मिलित हो गये और कुछ शताब्दियों के परचाह आभीरों की इष्टदेवी राधा भी आर्य जाति में स्वीकार कर ली गई। यही कारण है कि प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में ह। बालगोपाल की लीला तो मिलनी है, पर राधा का नाम नहीं मिलता। इस कल्पना के एक अंश का खण्डन हम पोंछे कर चुके हैं। कल्पना के अवशिष्ट अंश के सम्बन्ध में हमें विशेष श्रुति नहीं है।

*नित्यैव सा जगन्माता विष्णोः श्री रत्नपायिनी ॥ ११ ॥

विष्णु पुराण प्रथम अंश, अध्याय ८

†आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूतयः।

तामदस्यायनं प्रोक्तं तेन नारायणः स्मृतः ॥ मनु० १-१०

‡तृष्णा लक्ष्मीर्जगत्स्वामी लोभो नारायणः परः। विष्णु० १-८-३१

पौंचरीं शताब्दी के परचात् जो संस्कृत ग्राहित्य निर्मित हुआ उनमें राधा का उल्लेख कई स्थानों पर है । (१) आनन्दवर्धन के धन्यालोक में, (२) चैमेन्द्र के दशावतार चरित में, (३) धनंजय के दशरूपक में, (४) भोज के सरस्वती कण्ठाभरण में राधा का नाम आया है । देवगिरि और पहाड़पुर की मूर्तियों की पुरातत्त्व वेत्ताओं ने राधा और कृष्ण की प्रेमलीलाओं की मूर्ति बताया है । दशरीं शताब्दी के कतिपय शिलालेखों और ताम्रपत्रों में भी राधा विषयक श्लोक आये हैं । पर राधा को दार्शनिक रूप में उपरिष्ठ करने वाले सर्वप्रथम आचार्य निम्बार्क ही प्रतीत होते हैं ।

ब्रह्मवैवर्त पुराणकार ने ही राधा को स्थापना उसके समग्र रूप में कर दी है । अनेक विद्वानों के मतानुसार यह पुराण अपने वर्तमान रूप में बहुत अर्वाचीन है । इस पुराण में आये हुए मोदक, जोला, वैद्य, गणक, अग्रदानी आदि शब्द बंगाल में प्रचलित जातियों के नाम हैं । बंगीय वैष्णव भक्तों पर ही इस पुराण की राधा-कृष्ण-सम्बन्धी पूजा का सर्वप्रथम अधिक प्रभाव पड़ा । अतः ब्रह्मवैवर्त अपने वर्तमान रूप में निश्चित रूप से किसी बंगाली परिष्ठ की रचना है ।

इस पुराण ने भक्ति के स्वरूप को ही बदल दिया । राधाचरित्र की पूर्ण प्रतिष्ठा का श्रेय भी इसी पुराण को देना पड़ेगा । भक्ति के इस परिवर्तित रूप ने बंगीय वैष्णव धर्म को माधुर्य-प्रधान बना दिया । समस्त बंगाल राधाकृष्ण की केलि-कल्लोलों में अग्राहण करने लगा । जयदेव ने इसी नूतन वैष्णव धर्म का अवलम्बन करके गीतगोविन्द की रचना की । गीतगोविन्द के पश्चात् बँगला, मैथिली, हिन्दी आदि भाषाओं में इस प्रकार की रचनाओं की बाढ़ सी आई । महात्मा चैतन्य ने धर्म की इसी अभिनव धारा का आश्रय लेकर मधुर रसपूर्ण रागानुगा भक्ति का प्रचार किया ।

इस नूतन धर्म का मूल बोज सांख्यशास्त्र के पुरुष प्रकृतिवाद में था, जो शिव और शक्ति के रूप में तन्त्रमत में स्वीकृत हुआ । बौद्धधर्म की वज्रयान शाखा का साधना पथ भी इसी तन्त्रमत को शक्ति को ध्येय मानकर अग्रसर हुआ । शक्तिवाद ने विद्वत्सम्प्रदाय एवं सत्परायण जनता दोनों को अधिक आकर्षित किया । वैष्णवों का विशिष्टाद्वैतवाद इस शक्तिवाद के सामने बंगीय भक्तों को सन्तुष्ट न कर सका । सम्भवतः इसी कारण उनकी मनस्तुष्टि के लिए ब्रह्मवैवर्तकार ने वैष्णवधर्म में इस तांत्रिक मत का समावेश कर दिया ।

अतः हमारी सम्मति में इस नवीन वैष्णव धर्म की राधा अपने मूलरूप में सांख्य की प्रकृति ही है । ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्रोक्या जन्मखण्ड अध्याय १५ में लिखा है —

समादाश स्वल्पात् मूल प्रकृतिरोखरी । ६६
 तथा— यथा त्वञ्च तथाऽहञ्च मेदोहि नावयो ध्रुवम् ;
 यथा क्षीरेच वाक्लयं यथाग्नौ दाहिका सती ॥५७॥
 यथा पृथिव्यां गन्धश्च तथाहं त्वमि सन्ततम् ॥५८॥
 विना मृदा घटं कर्तुं विना स्वर्णेन कुरडलम् ।
 कुत्सालः स्वर्णकारश्च नहि शक्तः कदाचन ॥५९॥
 तथा त्वया विना सृष्टि न च कर्तुमहं क्षमः ।
 सृष्टे राधाभूतात्वं बीज रूपोऽहमच्युतः ॥६०॥

इन श्लोकों में कृष्ण स्पष्टरूप से राधा को अपना अंग और मूलप्रकृति कहते हैं। आगे लिखा है कि कृष्ण और राधा दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे दूध में उज्ज्वलता है, अग्नि में दाहक शक्ति है, पृथिवी में गन्ध है, उसी प्रकार कृष्ण अपनी मूल प्रकृति राधा में रहते हैं। इसके पश्चात् लिखा है कि जैसे कुम्भकार मिट्टी के बिना ब्रह्मा नहीं बना सकता, स्वर्णकार सोने के बिना कुरडल नहीं बना सकता, इसी प्रकार कृष्ण राधा के बिना सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। राधा सृष्टि का आवार है और कृष्ण अविनश्वर बीज रूप है।

महात्मा सूरदास ने भी राधा कृष्ण में अभेद की स्थापना की है। नीचे लिखी सूर-सागर की पंक्तियों पर विचार कीजिये—

प्रकृति पुण्य एकै करि जानहु, वातनि भेद करायो ॥

तथा

गोपी भाल'कान्ह दुई नाही, मे कहँ नेक न न्यारे ॥

जैसे ब्रह्मवैवर्तकार ने राधा को प्रकृति कहा है, वैसे ही विष्णु पुराणकार ने श्री* को नित्य जगन्माता प्रकृति कह कर पुकारा है। जैसे ब्रह्मवैवर्तकार राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं मानता, उसी प्रकार विष्णुपुराणकार भी श्री और विष्णु दोनों को एक कहता है। जो सम्बन्ध अर्थ और बाणी में है, धर्म और क्रिया में है, बोध और बुद्धि में है, काम और इच्छा में है, यज्ञ और दक्षिणा में है, साम और उद्गीति में है, अग्नि और स्वाहा में है, सूर्य और प्रभा में है,

* नित्यैव सा जगन्माता विष्णोः श्रीरवपायिनी ॥ विष्णुपुराण १ ८-१५
 श्वेताश्वतर उपनिषद् १-३ और ४-५ तथा बृहद् ब्रह्मसंहिता जो नारद पांचरात्र के अन्तर्गत है, के १-८ और २-३६ में इसी को अजा कहा गया है।

श्वेता० ४-१० में मायां तु प्रकृति विद्यात् ब्रह्मकर इतो प्रकृति को माया तथा बृहदा० १-६ में इसी को नाम, रूप, अनात्मा तथा माया कहा गया है।

चन्द्र और ज्योत्स्ना में है, वही सम्बन्ध विष्णु और श्री में है। मालोपमा तथा निदर्शना अलंकारों के द्वारा इस स्थल पर विष्णु पुराण में विष्णु और श्री के सम्बन्ध को स्पष्ट किया गया है।

हमारी समझ में नवीन वेदान्त के मायावाद के मूल में भी यही प्रवृत्ति बाद है, जो तन्त्रमत में शक्तिवाद के रूप में स्वीकृत हुआ। यही शक्ति श्री और राधा बनी।

ब्रह्मवैवर्तकार ने राधा शब्द की दो व्युत्पत्तियाँ और लिखी हैं। एक व्युत्पत्ति में रासा से 'रा' और 'धा' वास्तुके 'धा' को लेकर राधा शब्द की सिद्धि की गई है और दूसरी व्युत्पत्ति में रा को दान वाचक और धा को निर्वाण वाचक मान कर राधा को निर्वाणार्थ प्रदानो कहा गया है। ब्रह्मवैवर्त में राधा और कृष्ण का विवाह भी वर्णित है।

इसी ब्रह्मवैवर्त के श्रीकृष्ण जन्मखण्ड अध्याय १५ के प्रथम ७ श्लोकों की कथा के आधार पर गीतगोविंद का यह प्रथम श्लोक बना है —

मेघैर्दुरमम्बरं धनभुव. श्यामास्तमाल द्रुमैः ।

गङ्गां भीरुरय त्वमेव तदिमं राधे गृह प्रापय ॥

इत्थं नन्द निदेशतरचरितयो प्रत्यध्वकुञ्जद्रुमम् ।

राधा माधवयो जयन्ति यमुना कूले रहः केलयः ॥

गीत गोविंद में राधा का नूपुरशिजन रुनभन करने लगा है। इस ग्रंथ की रचना बारहवीं शताब्दी के प्रथम भाग में हुई थी। गीतगोविंद के समकालीन आनन्दवर्धन के ध्वन्यालोक में भी राधा विद्यमान है —

तेषां गोप यधू विलास सुहृदो राधा रहः साक्षिणाम् ।

सेमं भद्र वलिन्दराजतनया तीरे लता बेरमनाम् ॥

ब्रह्मवैवर्तपुराण के जो श्लोक हमने पीछे उद्धृत किये हैं, उनमें राधा और कृष्ण में जहाँ अभेद स्थापना की गई है वहाँ राधा की कृष्ण की पूरक शक्ति भी कहा गया है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। वे अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मिट्टी के बिना कुम्भकार अपना कार्य नहीं कर सकता, वैसे ही कृष्ण राधा के बिना संसार की रचना नहीं कर सकते। यहाँ राधा आश्रित हैं और कृष्ण आश्रय। कुछ दिनों बाद इस भाव ने भी पलट्टा खाया। कृष्ण आश्रित बन गए और राधा

† राधे संभूय गौलीके साधवाव हरे पुरः ।

तेन राधा समाख्याता पुराविद्भिः, द्विजोत्तमः । ब्रह्मखण्ड अध्याय ५

‡ -- राकारी दान वाचकः । धा निर्वाणार्थ तद्धानी तेन राधा प्रकीर्तिता

श्रीकृष्ण जन्मखण्ड, अध्याय १३

आश्रय । कृष्ण का अस्तित्व राधा के आश्रय से है, अतः राधा ही सब कुछ है । हिन्दी के रीतिकाल का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी जानते होंगे कि बिहारी ने अपनी सतसई के प्रारम्भ में, प्रथम दोहे में ही- राधा की वन्दना की है ।

दक्षिण की दैन

पीछे हमने लिखा है कि बाल गोपाल भक्ति को अभिनववारा सम्भवतः दक्षिण से प्रभावित हुई । बंगाल में ब्रह्मवैवर्तकार एवं निम्बार्क के प्रभाव से चैतन्य और चंडोदास में वह एक रूप में प्रकट हुई, गुजरात में मध्व मठ की शिक्षा के फलस्वरूप नरसी महता के पदों में उसका दूसरा रूप दृष्टिगोचर हुआ और वृन्दावन में आचार्य बल्लभ द्वारा अनुप्राणित होकर सूर की रचनाओं में उसका तीसरा रूप दिखाई पड़ा ।

दक्षिण में इस भक्ति का स्वरूप सातवीं शताब्दी में ही प्रकट हो गया था । दक्षिणी आचार्यों ने हिन्दी की कृष्ण-भक्ति-शाखा पर पर्याप्त प्रभाव डाला है । अतः संक्षेप में इनका उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है । वैष्णवधर्म की आठवार शाखा के अन्तर्गत दक्षिण में कई वैष्णव भक्त और आचार्य उत्पन्न हुए हैं । इन्हीं में नामोद्री वंश में उत्पन्न शठकोप नाम के एक अष्ट वैष्णव संत थे । इनके लिखे चार ग्रंथ तामिल में चार वेद कहलाते हैं । इन ग्रंथों में सरल, भावुक भाषा में विष्णु के अवतारों के गान हैं जिन्होंने कवियों, भक्तों एवं वार्त्तिकों की समान रूप से प्रभावित किया है । शठकोप का नाम वैष्णव धर्म में यक्षे आवर के साथ लिया जाता है ।

आठवार शाखा में ही मालावार के राजा कुल शेखर हुए हैं, जिनकी किस्ती सुकुन्दनाला गीतगीविन्द के टक्कर की मानी जाती है ।

दक्षिणी वैष्णवों में गोदा नाम की ब्रह्मचारिणी स्त्री भी हुई है । इसने श्रीरत्न की अपना जीवन समर्पित कर दिया था । यह बड़ी भावुक थी । इसके गीतों में विष्णु के लिये पूर्ण समर्पण और एकनिष्ठा की भावना भरी हुई है । यह कहा करती थी,—भगवान् भक्त के वश में हैं । प्रभु की शरवत अनन्त कृपा से ही भगवद्भक्ति प्राप्त होती है । जातपात का बन्धन भक्ति में आवश्यक नहीं है । साधक, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, ब्राह्मण हो चाहे शूद्र, यदि उसमें प्रेम और समर्पण की भावना है, तो वह सच्चा भक्त है ।

हम देखते हैं कि दक्षिण से आये हुए बाद के आचार्यों ने भी भक्ति के क्षेत्र में शूद्र और ब्राह्मण के भेद को मिटा दिया था । दक्षिण में ही कदाचित् सर्व प्रथम वैष्णव मन्दिर बने और मूर्ति-पूजन की पद्धति निर्मित हुई । ८२४ ई० में वेदशाल में पारंगत रघुनाथ मुनि नाम के एक योगी हुए । इन्होंने सत्य

के स्थान पर लोक-भाषाओं का महत्व स्थापित किया और उनमें लिखे हुए गानों को श्रीरङ्ग मन्दिर में गवाया। इस प्रकार दक्षिण में कीर्तन की प्रथा प्रारम्भ हुई और लोक भाषा में लिखे हुए प्रबन्धों को वेद का स्थान प्राप्त हुआ। गुरु में प्रायः ये सभी सन्त प्रभु के समान विश्वास रखते थे। रघुनाथ मुनि ने ही तप आदि पौंच संस्कारों का प्रचार किया और भक्त को प्रथम संज्ञा प्रदान की। श्रीरङ्ग मन्दिर के प्रथम महन्त यही थे। इसके बाद पुण्डरीकाक्ष और राममिश्र आचार्य हुये। ६७५ में यवन अथवा यामुन नाम के आचार्य हुए, जिन्होंने महा पुराण विष्णु आदि ग्रन्थों की रचना की और विष्णु को महापुरुष बना दिया। इन्हीं के शिष्य रामानुज थे, जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। वैष्णव धर्म के प्रायः सभी आचार्यों ने शंकर के मायासबलित अद्वैतवाद का खण्डन किया है। रामानुज ने वेदान्तसार, वेदान्त संग्रह, वेदान्तदीप, ब्रह्मसूत्रों पर श्रीभाष्य, गीता भाष्य आदि कई ग्रन्थ लिखे। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक तीनों की ये मानते थे। जीव और प्रकृति को ब्रह्मा का शरीर कहते थे। ईश्वर को सतचित्त-विशिष्ट मानने के कारण इनका मत विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। इनके मत से जीव और प्रकृति प्रलय होने पर ब्रह्म में सूक्ष्म रूप रहते हैं। यह ब्रह्म भक्तों पर अनुग्रह करता है, सुन्दरता की सीमा है और सच्चिदानन्द है। शब्द और ब्राह्मण सब उसकी समान रूप से प्रिय हैं।

रामानुज के मतानुसार ईश्वर पौंच रूप में अपने को प्रकट करता है:—

(१) पर त्रियों से सेवित वैकुण्ठस्वामी शङ्ख-चक्र, गदा-पद्धारि नारायण (२) व्यूह (वासुदेव=परमहंस, संकर्षण=प्राणी; प्रद्युम्न=मन और बुद्धि=अनिरुद्ध=अहंकार), (३) विमल (दशानवतार), (४) अन्तर्यामी (सर्व-व्यापक) और (५) अर्चावतार (मूर्तियों में व्यापक, सबको सुलभ)। श्री (लक्ष्मी), गुरु, और लीला इस ईश्वर की पत्नियों हैं। ईश्वर सृष्टि की रचना केवल लीला (खेल) के लिये करता है। यह लीला प्रलय में भी समाप्त नहीं होती।

वैष्णव धर्म के आचार्यों का शंकर से कई बातों में मतभेद है। शंकर केवल ब्रह्म को सत्य मानते हैं, पर वैष्णव धर्म में जीव और प्रकृति भी सत्य माने जाते हैं। शंकर का मुक्त जीव ब्रह्म हो जाता है, परन्तु वैष्णव धर्म में मुक्त जीव ब्रह्म से भिन्न रह कर वैकुण्ठ में प्रभु की सेवा करता है। शंकर ब्रह्म को निर्गुण मानते थे, परन्तु वैष्णव आचार्यों ने उसे सगुण कहा है। शंकर की दृष्टि में जगत मिथ्या है, वैष्णव धर्म में उसे सत्य माना गया है।

रामानुज के अनुसार ब्रह्म जीव प्रभु के अनुग्रह के बिना मुक्त नहीं हो सकता। आचार्य वल्लभ ने इसी अनुग्रह को आगे चला कर मुष्टि नाम दिया। रामानुज भक्ति के उदय के लिये निष्काम कर्म और ज्ञान को आवश्यक समझते

धे । इनके मत में नारायण वासुदेव ही परम दैवत हैं । इनकी भक्ति में श्रद्धाारी तत्त्व अर्थात् राधाकृष्ण की केलियों नहीं थीं । रामानुज का सम्प्रदाय श्री सम्प्रदाय कहलाता है ।

मध्व भट्ट (१२वीं शताब्दी) ने रामानुज के पश्चात् वैष्णव धर्म के त्रैतवाद की पुष्टि की । मध्व ने ईश्वर की निमित्तकारण तथा जीव और प्रकृति दोनों से भिन्न बतलाया है । ईश्वर का अवतार भी इन्होंने माना है । गोपाल-कृष्ण का रूप मध्व मत में दिखलाई नहा देता । इनका सम्प्रदाय ब्रह्म सम्प्रदाय कहलाता है ।

आचार्य निम्बार्क का दूसरा नाम भास्कराचार्य था । ईसा की बारहवीं शताब्दी में इन्होंने द्वैताद्वैत मत की स्थापना की । इनके मत में जीव और प्रकृति ब्रह्म से पृथक् हैं भी और नहीं भी—यह विचार शंकर के पूर्व भी प्रचलित था । इन्होंने वेदान्तपरिजात सौरभ, दशरलोकी और श्रीकृष्ण सत्वरज ग्रन्थों की रचना की । इनके मत में जीव मुक्त होने पर भी कर्त्ता बना रहता है । यह शेष और ज्ञान दोनों हैं । माया के कारण जीव बद्ध होता है, पर प्रभु के अनुग्रह से मुक्त हो जाता है ।

निम्बार्क ने प्रभु की सगुण बतलाया और कहा कि यह कृष्ण ही है—‘कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्’ । कृष्ण के चरण-कमल में समर्पण करना ही मुक्ति का प्रधान कारण है । एक सहस्र सखियों के साथ विहार करने वाली वृषभानुजा राधाकृष्ण की शारदत पत्नी हैं । सच्चिदानन्द ब्रह्म विराज लोक में निवास करता है । निम्बार्क से गौडिय (बंगीय) सम्प्रदाय अधिक प्रभावित हुआ । निम्बार्क का सम्प्रदाय सनक सम्प्रदाय कहलाता है ।

भक्त का सैन आचार्य वल्लभ के प्रेम की क्रीडाभूमि बना । वैष्णवों में वे रामप्रदाय के प्रवर्तक श्री किष्णु स्वामी के सिद्धान्तों से इनके सिद्धान्तों का अधिक साम्य है । वे १४५६ से १४३२ ई० तक जीवित रहे । ये दक्षिणात्य तैलंग ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट के द्वितीय पुत्र और नारायण भट्ट के शिष्य थे । राजा कृष्णदेव की सभा में इन्होंने शैवों को पराजित किया । दक्षिण से ये बृन्दावन आये और बालकृष्ण की भक्ति एवं पुष्टि मार्ग की स्थापना की । प्रयाग के समीप अङ्गल में ये रहा करते थे । अद्वैतवाद का खण्डन करते हुए वल्लभ कहते हैं कि ब्रह्म कभी माया द्वारा अभिभूत नहीं हो सकता । वह माया सम्बन्ध से रहित और शुद्ध है । इसीलिए इनका मत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है । शंकर ने ब्रह्म को निर्गुण और माया के कारण सगुण या भासित होने वाला कहा था । वल्लभ ने कहा, ब्रह्म माया के कारण नहीं, वरन् स्वतः रूप से सगुण है । ब्रह्म और उससे बना जगत् दोनों एक ही हैं । जैसे कुण्डल से स्वर्ण भिन्न नहीं है, नेत्र ही

जगत से ब्रह्म पृथक् नहीं है। सृष्टि-रचना उसकी लीला करने की इच्छा से होती है। ईश्वर से जीव अग्नि से चित्रगारी की तरह प्रकट होता है। अज्ञानी जीव ज्ञान द्वारा स्वरूप-ज्ञान प्राप्त करता है और भक्ति द्वारा मोक्ष लाभ करता है। मेरा-तैरा-पन ही संसार कहलाता है, जो काल्पनिक है। विश्व प्रभु की शाश्वत लीला है। धन्य हे वे, जो इस लीला को देखते और आनन्द में भाग लेते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वैष्णव धर्म अपने प्रारम्भ काल से ही दक्षिण में भक्ति प्रधान रहा है, जिसमें वर्ण विशेषता को कभी महत्व नहीं मिला। गुरु की प्रभु के समान समझना, प्रभु के सगुण रूप की उपासना करना, भगवान की शाश्वत लीला में भाग लेना, आत्म-समर्पण और प्रेम इस धर्म के प्रमुख अंग थे। अद्वैत भावना भी किसी न किसी रूप में इस भक्ति के साथ चिपटी रही। महाकवि सूर ने वैष्णव धर्म के इन सभी अङ्गों को आत्मसात किया और उनकी अपनी प्रतिभा से वह रूप प्रदान किया, जो आज तक हिन्दू जाति में जगमगा रहा है।

वगीय प्रभाव

वगीय वैष्णव भक्ति का मूल स्रोत ब्रह्मवैवर्त पुराण है, जिसमें तन्त्रमत के शक्तिवाद की भागवत धर्म के ईश्वरवाद में मिला कर एक नवीन सम्प्रदाय खड़ा किया गया। वगीय भक्तों पर इनका बड़ा प्रभाव पड़ा। निम्बार्क के सनक सम्प्रदाय का भी इस नूतन भक्ति-मार्ग के निर्माण में बड़ा हाथ नहीं है। चैतन्य ने निम्बार्क से ही इस भक्ति के तत्व ग्रहण किये थे। उनके परचात्, वगीय कवियों के कान्यों में, यह भक्ति बराबर प्रस्फुटित होती रही।

चैतन्य १४८६ ई० में नवद्वीप में उत्पन्न हुए थे। अन्य वैष्णव आचार्यों की भाँति इन्होंने भी वेदान्तियों को पराजित किया। सन्यास लेकर ये पुरी में रहते और जगन्नाथ के मन्दिर में कीर्तन किया करते थे। कहते हैं, कृष्ण ने ही राधा का वियोग अनुभव करने के लिए चैतन्य के रूप में अवतार लिमा था। वे कृष्ण को साक्षात् सच्चिदानन्द ब्रह्म मानते थे। इनके मतानुसार सत् चित्, अर्थात् प्रकृति-जीव उसी ब्रह्म के गुण हैं और आनन्द उसका मूल रूप है। राधा में वे महामाया, दिव्य प्रेम का अनुभव करते थे। मुक्त होने पर ये भी भक्त को कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करने के लिए उनका शाश्वत साथी बना देते हैं। चैतन्य की भक्ति रागाजुगा कहलाती है, जिसमें शङ्ख-वाद्ययंत्र सभी का अधिकार है। अपने भक्तों के साथ ये वृन्दावन में भी कुछ दिन आकर रहे थे और १५३३ ई० में कृष्णधाम में विलीन हो गये।

चैतन्य ने एक और वशीय भावों को अपनी मादक मक्ति से प्रभावित किया और दूसरी ओर उनके वृन्दावन वास ने ब्रज के कवि-हृदयों पर अपनी मोहनी डाली । चैतन्य के पूर्ववर्ती विद्यापति, उमापति, चण्डीदास प्रभृति सभी कवि जयदेव के गीत-गोविन्द की कोमलकान्त पदावली पर मुख हो चुके थे और उसके अनुकरण पर अनेक गीत काव्यों की रचना भी हो चुकी थी । सूरदास को राधाकृष्ण-सम्बन्धी जो कोमल पदावली, गीति काव्य और भाव-सम्पत्ति प्राप्त हुई उसका मूलस्रोत इन्हीं पूर्व के कवियों की रचनाओं में था । परन्तु पूर्व के कवि अधिकतर भावना प्रधान थे । राधा और कृष्ण पर लिखे गये उनके गीतों की आधारभूमि अधिकतर गारिक मादकता है । स्वतन्त्र सूक्त के धनी सूर ने इनसे कोमल कान्त-श्रुतिमधुर पद ग्रहण कर लिये, भाव-सम्पत्ति भी उधार ले ली, पर इस भावना-प्रधान मादक गारमयी आधार भूमि को उसने उपासना की पावन वेदी में परिवर्तित कर दिया ।

बालगोपाल के साथ राधा की पूजा भी अनिवार्य समझी जाती थी । यह राधा महावैवर्त में कृष्ण की विवाहिता पत्नी बन चुकी थी । निम्बार्क इसे कृष्ण की शाश्वत पत्नी के रूप में उपस्थित कर चुके थे । फिर भी इन पूर्वाप बंग कवियों की रचनाओं में वह परकीया के रूप में ही ग्रहण की गई । अराजक्य एवं भानना प्रधान मार्गों में प्रायः मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जाता । सम्भवतः इक्षोलिये विद्यापति आदि की पदावलियों में कृष्ण का राधा के प्रति बड़ी प्रेम प्रकट हो रहा है, जो परकीया के प्रति प्रदर्शित किया जाता है । सूर ने स्वतन्त्र मार्ग ग्रहण किया और राधा को परकीया नहीं, स्वकीया के रूप में चित्रित किया । बंगीय कवियों की कृतियों में राधाकृष्ण के विवाह का प्रसंग कहीं नहीं मिलेगा, पर सूर ने राधा और कृष्ण का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ कराया है और इस प्रेम की शास्त्र-मर्यादा के अन्तर्गत स्थान दे दिया है ।

बंगीय कवियों में यह परकीया प्रेम एक साथ नहीं फूट पड़ा था । आचार-अष्ट बौद्ध धर्म के विहारों की विहार लीला में इसका मूल स्रोत था । मध्यकालीन नाटकों में भिन्न-छिन्न को जो दूती-कार्य साधा गया है, वह साधारण और वास्तविक घटनाओं पर आधारित है । अष्ट बौद्ध उत्तराखण्ड से निकलकर, बंग, कलिंग और कामरूप के अंचल में हो वेध बदलकर रक्षा पा सके थे । बंगाल के आठल, बाउल और सहजिया पथ जो प्रेममूलक साधना और परकीया प्रेम को लेकर, चले, इसी बौद्ध धर्म के अवशिष्ट अंग थे । बंगाल में १२वीं से १४वीं शताब्दी तक के प्राप्त हुए तानशासन-पत्रों पर शंकर पार्वती की हाव भाव-आलिंगनमयी

चन्दनाओं का पाया जाना, पुरी और बौणार्क के मन्दिरों पर अश्लील चित्रा का अङ्कित होना, हिमालय की तलहटी में उसे रंगपुर और दीनाजपुर में बारहवीं तथा तेरहवीं शताब्दी में प्रचलित राधाकृष्ण सम्बन्धी अश्लील वमालियों का पाया जाना अकारण नहीं है। कहते हैं कि ये वमालियों दो प्रकार की थीं — अमल धमाली और शुक्ल वमाली। असल धमाली का अपर नाम कृष्ण धमाली है। इनमें इतने अश्लील गाने रहते थे कि ग्राम के बाहर ही वे गाये जा सकते थे। प० हजारीप्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि चण्डीदास के कृष्ण कीर्तन में, जो शुक्ल धमाली का धरोषित संस्करण है, कम अश्लीलता नहीं है*। इससे प्रकट होता है कि वगीय वैष्णव भक्ति किन परिस्थितियों में परकीया प्रेम को स्वीकार करने के लिए बाध्य हुई। पर हम शृंगारिक अश्लीलता का अच्छा बगाल ही रहा। वहाँ से चैतन्यादि के साथ चलकर यह व्रज में पहुँचा, पर वहाँ की नान-विक भूमि इस बीज के लिये उपयुक्त नहीं थी। व्रज के कवियों ने अपनी राधा को कृष्ण की रानी के अतिरिक्त और कुछ नहा समझा। हाँ, परकीया वाले विनोद, व्यस्य, कटाक्ष वहाँ भी पहुँचे, परन्तु मर्यादित होकर—थोड़ा-सा उफान लिये हुए।

इस प्रकार पन्द्रहवीं शताब्दी तक अर्थात् हिन्दी साहित्य की सगुण शाखा के प्रारम्भ होने के पूर्व ही, राधा और कृष्ण मानव हृदयों में घर कर चुके थे। वे समस्त हिन्दुओं की रागमयी भावना के विषय बन चुके थे। सूर ने उर उर में व्याप्त राधाकृष्ण के इसी रूप की अपनी स्वरसहरी का आधार बनाया। सूर के आते-आते राधाकृष्ण का दिव्य प्रेम प्रभु की शाश्वत लीला के रूप में विकसित हो चुका था। आचार्य बल्लभ की कृपा से सूर ने इस शाश्वत लीला के दर्शन किए। निरस्य की भौंति इसे छिपाकर नहीं रखता, ढोल बजाकर—गीत गाकर सबको दिखाया भी।

वैष्णव भक्ति के तत्व

जैसा हम विगत परिच्छेद में लिख चुके हैं, वगीय भक्ति भावना-प्रधान है और व्रज की भक्ति प्रेम-प्रधान। वगीय विद्वानों में महाप्रभु चैतन्य देव के अनुयायियों ने भक्ति का बड़ा ही विशद वैज्ञानिक विवेचन किया है। वदम के पुष्टि-मार्ग का इस भक्ति से घनिष्ठ सम्बन्ध है, अन्तर केवल इतना ही है कि बल्लभ ने जहाँ अनुष्ठान की प्रधान स्थान दिया है, वहाँ चैतन्य देव ने राग को।

भक्ति दो प्रकार की मानी गई है —(१) वैधी और (२) रागानुगा । वैधी भक्ति शास्त्रों के विधि-नियम का अनुसरण करती हुई चलती है पर रागानुगा भक्ति शुद्ध रूप से भावना राम अथवा प्रेम पर अवलम्बित है । “वैधी भक्ति बह धारा है, जो अपने किनारों से बँधी रहती है, पर रागानुगा भक्ति बह चाद है, जो किनारों का बन्दन तो मानती ही नहीं, सामने जो कुछ पड़ जाय उसे भी बहा ले जाती है ।”^१ कृष्ण के प्रति गोपिया का प्रेम रागानुगा भक्ति के ही अन्तर्गत आता है । यदि हम गोपियों को भी भक्ति नहीं कर सकते तो उनका अनुकरण तो अवश्य कर सकते हैं । नन्द रूप से, यशोदा रूप से, गोपी-गोप रूप से यह भक्ति की जा सकती है । परन्तु यह खेल नहीं है, उपनिषद् के शब्दों में खर-चूर धार पर चलना है ।

रागानुगा भक्ति अन्तिम सीढ़ी है, जिस पर चढ़ने के लिये प्रथम कई सीढ़ियों पार कर लेनी पड़ती हैं । इसीलिये आचार्य बल्लभ ने वैधी भक्ति का आश्रय ग्रहण करना अनिवार्य कर दिया था । मरु एक दम सिद्धि नहीं बन जाता । वह पहले भक्ति में प्रवृत्त होता है, फिर साधना करके साधक बनता है और अन्त में भक्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त करता है । तुलसी और उनकी गुरु परम्परा के आचार्य नरहर्यानन्द, रामानन्द आदि सब वैधी भक्ति के प्रचारक और उपासक थे । यह भक्ति शास्त्र और युक्ति सम्मत विधि की लेकर आये बढती है । इसमें मरु प्रभु के ऐश्वर्य ज्ञान से सम्पन्न रहता है । आचार्यों ने इसे मर्यादा का मार्ग कहा है । परन्तु रागानुगा भक्ति भगवान की कृपा पर आश्रित है, भगवान का अनुग्रह ही इस भक्ति का पोषण करने वाला है । अतः इसे पुष्टिमार्ग कहा जाता है । इसमें प्रभु के ऐश्वर्य का नहीं, प्रेम और कृपा का महत्त्व है । बल्लभ, सुर, चैतन्य आदि अन्त इसी भक्ति के उपासक हैं ।

रागानुगा भक्ति दो प्रकार की है —(१) कामरूपा—जैसे गोपियों की भक्ति । कृष्ण सुख के अतिरिक्त इसमें अन्य भावना नहीं रहती । (२) सम्बन्ध रूपा—यह भगवान और मरु के सम्बन्ध की दृष्टि से चार प्रकार की है—दास्य, सख्य, वात्सल्य और दाम्पत्य । दास्यभक्ति के आदर्श अञ्जनी पुत्र हनुमान हैं । सख्य भक्ति के आदर्श उदब, अर्जुन और सुदामा हैं । वात्सल्य भक्ति के आदर्श को नन्द, यशोदा, वसुदेव और देवकी का भगवान में पुत्र भाव प्रकट कर रहा है । राधा और कृष्ण का प्रभु में पति-प्रेम भक्ति के दाम्पत्य भाव का निदर्शक है । यह दाम्पत्य भाव ही माधुर्य भाव है और सर्वश्रेष्ठ रस का आधार है । माधुर्य भाव से संयुक्त प्रेमी जब देह में वास करता हुआ भी भावना की दशा

में सिद्धरूप में निवास करता है। पर लौकिक माधुर्य से इस माधुर्य में भेद है। लाक में मधुर रस, दाम्पत्य भाव, सबसे नीचे—उपरों ऊपर वात्सल्य, फिर सख्य, फिर दास्य और सबसे ऊपर शान्त रस है। पर भक्ति में चित्त-जगत के निम्नतम भाग में शान्त स्वरूप निर्युक्त ब्रह्मलोक, उसके ऊपर दास्य रूप वैकुण्ठ तत्त्व, उसके ऊपर गोलोकस्थ सख्यरस और सबसे ऊपर मधुररस पूर्ण वृन्दावन है जहाँ परम पुरुष भक्तजनानाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। वगीय विद्वानों ने इनके फिर अनेक भेद उपभेद किये हैं।

आचार्य बल्लभ ने एक अन्य दृष्टि से भक्ति के विकास की चार अवस्थाएँ मानी हैं—(१) प्रवाह—जिसमें भक्त प्रभु के अनन्त काल से प्रेम की याचना करता चला आ रहा है। प्रभु के प्रति भक्त का यह प्रेम जगत के जटिल जालों से व्यवहित हो जाता है। फिर भी जीव की ईश्वर से मिलने की यह पुकार है शाश्वत। (२) मर्यादा—इस अवस्था में भक्त मन को सब ओर से हटाकर प्रभु में लगाना चाहता है और प्रभु के प्रति उनकी आसक्ति होने लगती है। (३) पुष्टि—जिसमें भगवान् के प्रति प्रेम करने का भक्त की व्यसन—सा हो जाता है। (४) शुद्ध पुष्टि—जिसमें भक्त भगवान् का कृपापात्र बनकर उसके अनुग्रह को अनुभव करता, गुण-गीत गाता और मस्त रहता है। इस प्रकार के भक्त सायुज्य, सालोक्य, साहचर्य और सामीप्य नाम वाली चतुर्गुण मोक्ष को भी छोड़ देते हैं। और सर्वदा हरि-सेवा में लगे रहना ही अन्धा समझते हैं। वे सब में हरि का दर्शन करते हैं। समस्त विरत उन्हें हरि-मय प्रतीत होता है। अतः विश्व की सेवा करना इनके लिये हरि-सेवा के समान ही है।

इस भक्ति में राधाकृष्ण की शाश्वत लीला प्रमुख स्थान रखती है। यह लीला कृष्ण ने वृन्दावन में की थी। आज का वृन्दावन उसका प्रतीक मान है।*

* भागवत के अनुसार यह लीला—यह रास—यह शाश्वत क्रीड़ा शरद पूर्णिमा की रात में हुई थी और कहा जाता है कि यह एक रात्रि ही छह महर्षि के बराबर बन गई थी। यह लीला अप्रत्यक्ष रूप से तो सर्वदा होती रहती है पर कभी-कभी प्रभु की कृपा से अवतारों में प्रत्यक्ष भी हो जाती है।

जीवों के साथ रमण या लीला करने के सम्बन्ध में श्रुति कहती है—
यस्मात्तु ज्ञान परोऽन्याऽस्ति स्य आविक्तेषु भुवनानि विश्वाः। प्रपापति प्रजया
संश्रूयण त्रीणि ज्योतीषि सचते स षोडशी।

भगवान की इस लीला में भाग लेना ही भक्त के लिये सब कुछ है। जहाँ मर्यादा भक्त अर्थात् बैबी भक्ति करने वाले सावुज्य मुक्ति के अधिकारी होते हैं, हरि के साथ एक हो जाते हैं, वहाँ पुष्टि मार्गीय भक्त ऐसी मुक्ति की तुल्य समझते हुये हरि लीला में भाग लेना ही अपनी भक्ति का चरम लक्ष्य मानते हैं। उन्नत अवस्था में भक्ति भी उनके लिए हरि-लीला में भाग लेने के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहती।

ऋग्वेद के तृतीय मण्डल, सूक्त ४४, मंत्र ३ में हरि-लीला का अतीव हृदयग्राही वर्णन मिलता है —

यामिन्द्रो हरिषायसं पृथिवीं हरि वर्षसम् ।

अपारयद् हरितोभूरि भोजनं ययोरन्त हरिश्चरत् ॥

इस मन्त्र में यावा से लेकर पृथिवी तक समस्त संसार की हरिमय चित्रित किया गया है। हरि यावा-पृथिवी में रमख कर रहा है। ऊपर देखी, यह हरित आमा वाला आकार, जिसकी प्रात एवं सन्ध्याकाल की रंग-विरंगी चित्रकारी उस अनुपम चित्रकार की कला का दिग्दर्शन करा रही है। नीचे देखी यह हरित गर्भा, हरितांचला वसुन्धरा, जो अपनी हरीलिप्ता से हरिमय बनी हुई है। हरि इस हरितवर्ण पृथ्वी और हरिषायस आकाश के अणु-अणु में, रोम-रोम में रम रहे हैं—अन्तरचरण करके क्रीडा और केलि में निमग्न हो रहे हैं। यही केलि, यही विचरण, यही लीला इस यावा-पृथिवी का भोजन है, यही इसका पोषण है। इस अन्तरचारी लीला के जिम्मे एक बार भी दर्शन कर लिये, उसका जीवन धन्य है। वल्लभाचार्य ने इस लीला में भाग लेने को मोक्ष से भी बढकर माना है।

आचार्य ब्रह्म द्वारा प्रवर्तित पुष्टिमार्गीय भक्ति की भी दो शाखायें हो गईं—(१) एक शाखा में भक्त के लिये प्रयत्न करना आवश्यक समझा गया है। प्रयत्न करने के उपरान्त जब भक्त अशक्त हो जाने, तब उसे प्रपन्न होकर प्रभु की शरण जाना चाहिये, जैसे बन्दर का बच्चा उल्ललकूद करने के पश्चात् अपनी माँ की शरण जाता है। (२) दूसरी शाखा में भक्त की प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु प्रेम स्रोतस्वरूप हैं। जैसे बिल्ली अपने बच्चों की चिता में म्याज-म्याज करती हुये बच्चों के पास स्वतः पहुँच जाती है, उसी प्रकार प्रभु भी शरणागत भक्त को आपनाने के लिये स्वयं उसके पास आ जाते हैं। भक्त के लिये उन्मुक्त हो जाना, हृदय में प्रभु-प्राप्ति की पिपासा का जाग्रत हो जाना ही पर्याप्त है।

गोता के भक्त चार प्रकार के कहे गये हैं—आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और शानी। इन चारों में शानी भक्त की ही भगवान में श्रेष्ठ स्वीकार किया है। सतगुरु, सनन्दन, सनत्कुमार और नारद ऐसे ही शानी भक्त थे, प्रशान्त और गम्भीर।

ज्ञानी भक्त उच्च कोटि के विरागी होते हैं। वैष्णव भक्ति में ज्ञान की निन्दा तो नहीं है, पर उसे भक्ति का सहायक और अवरोध कोटि का अवश्य माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास—“ज्ञानहि भगतिहि नहि कछु भेदा। उभय हरहि भव संभव रोदा।” कह कर ज्ञान और भक्ति का एक ही परिणाम सिद्ध करते हैं, परन्तु इसी के आगे वाली पंक्तियों में भक्ति को ज्ञान से ऊपर उठा देते हैं—

ज्ञान कै पन्थ कृपान की धारा, परत खगेश होइ नहि वारा।

भगति करत बिनु जतन प्रयासा, ससृति मूल अविद्या नासा ॥

अर्थात् ज्ञान का मार्ग कृपाण की तेज धार है, जिस पर पैर रखते ही मनुष्य का वारा-न्यारा हो जाता है, परन्तु भक्ति करते हुये मनुष्य बिना किसी यत्न और प्रयास के संसार के मूलकारण अविद्या को नष्ट कर लेता है। सभी वैष्णव भक्तों ने भक्ति को ज्ञान से ऊँचा पद दिया है। इस भक्ति में पहले भावुकता अर्थात् कृष्ण विषयक रति का जाग्रण होता है। यह रति भाव ही सांद्र होकर प्रेम कहलाता है। वैष्णव कवियों ने इस प्रेम की प्रभूत प्रशंसा की है। यह प्रेम प्रेम से ही उत्पन्न होता है और इसी से परमार्थ की प्राप्ति होती है। इसी के द्वारा प्रेम रूप गोपाल से भेंट होती है। प्रेम पैदा नहीं हुआ तो हरिलोला का दर्शन करना असम्भव है।

भक्ति के इन सभी तत्त्वों को सूर ने अपनी खारमाही युद्धि द्वारा प्रदर्शित किया, पर जैसा हम आगे चलकर देखेंगे, उन्होंने ज्ञान का तिरस्कार नहीं किया। भूमर गीत में जो ज्ञान और योग आदि का खरबन-सा मालूम पड़ता है, वह भक्ति-विरहित ज्ञान और योग के सम्बन्ध में है। भक्ति-सहित योग और ज्ञान की प्रशंसा उनके अनेक पदों में भरी पड़ी है। और फिर भक्ति, ज्ञान, योग आदि सभी तो भगवान की लीला में प्रेम उत्पन्न कराने वाले हैं। सूर प्रतिभा का अधिकांश भाग राधाकृष्ण के इसी लीला-गायन में व्यय हुआ है।

उपरोक्त विवेचन से प्रकट होता है कि आचार्यों ने शताब्दियों से हृदय पर पड़ी हुई निवृत्ति की छाप की वात्सल्य एवं दाम्पत्य प्रेम-भाव के मधुर रस द्वारा मिटाने का प्रयत्न किया। इस भक्ति ने एक विशेष प्रसार की प्रवृत्ति उत्पन्न की, जो जीवन से राग करना सिखाती है। भक्ति का पंचम उत्थान यही से प्रारम्भ होता है।

उपसंहार

सूर के मानसिक अंश का निर्माण करने में जिन उपादानों ने भाग लिया है, उनका सन्धेप में उल्लेख ही शुक्र। सूरसागर के पदों की और इस ग्रन्थ के अगामी पृष्ठों को पढ़कर पाठक अनुभव करेंगे कि भक्ति का चतुर्थ उत्थान जो निवृत्ति-परक था, इस पञ्चम उत्थान में जाकर किस प्रकार प्रवृत्ति-परायण वायु-

मरडल को जन्म दे सका । निवृत्ति ने इसकी जीवन के आशामय पक्ष से उदासीन कर दिया था, पर भक्ति के इस नवीन वायुमण्डल में हम फिर लौटकर जीवन को सोँस लेने लगे । इस वायुमण्डल में निरक्ति नहीं थी, निराशा नहीं थी, मन का मारना नहीं था—इनके स्वान पर था भगवान को अपने आँगन में बाँधते, कूदते, गाते और आनन्द प्रमोदमयी बाल-क्रीडायें करते देखना ।

यह वातावरण था, जो रामानन्द वल्लभ, निम्बार्क, चैतन्य आदि आचार्यों द्वारा तैयार किया गया । उन दिनों का निराश हिन्दू हृदय अपनी पराजय और परतन्त्रता का अनुभव करता हुआ उस सर्व समर्थ प्रभु के चरणों में लोटने का सुख अनुभव करने लगा जो इस वातावरण का केन्द्र बिन्दु था । आर्य जाति शताब्दियों के संघर्ष के पश्चात् शरीर से जर्जर हो गई थी, पर इस केन्द्र-बिन्दु, इस प्रेम रूप प्रभु की प्राप्त करके अपनी अन्तरात्मा में पुनः नवजीवन का अनुभव करने लगी । यवन उसकी संस्कृति का विध्वंस करने चले थे, पर प्रभु की विचित्र लीला तो देखो, भक्ति द्वारा निष्पन्न आर्य जाति के इस अमिनव जागरण ने उनकी भी इस भक्ति के रंग में रंग दिया—न जाने कितने रहीम, खानखाना जैसे खानदानों मुसलमान श्याम भक्ति की तीव्र तरंगों में अपनी संस्कृति की श्यामता को धीकर उज्ज्वल हो गये । गीता और भागवत द्वारा निमित्त यह भक्ति-कल्लोलिनी, यवन विध्वंस से पड़ावा पाकर द्रुतवेग पूर्वक संस्कृत—गिरि से श्रवतरित हुई और आचार्यों ने उसे सहस्र वर्ष कथठ धाराओं द्वारा मैदाल में प्रवाहित कर दिया ।

सूरदास की अपनी मानसिक साधना के लिये यह समस्त सामग्री प्राप्त हुई । सूर ही नहीं, हिन्दा के प्रायः सभी कवियों के लिये उन दिना हरिलीला, राधा और कृष्ण की प्रेमगाथा, योपाल की बाल-केलि कविता का विषय बन गई । वल्लभ के शब्दों में भक्ति नहीं, प्रभु का अनुग्रह ही हमारी उन दिनों की जर्जर परिस्थिति में सान्त्वना देने वाली सर्व श्रेष्ठ औपधि सिद्ध हुई । प्रभु के इस अनुग्रह का अनुभव करके, कवियों द्वारा चित्रित हरि की इस लीला को अपनी आँखों के सामने अपने घर में देखकर हिन्दू हृदय अत्यधिक प्रसन्नता से गद्गद् हो गया और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे दीपक निर्वाण के निकटतम काल में अपनी प्रखर लौ से चारों ओर जगमग करता हुआ जग उठा हो । पराजित और पददलित हिन्दू जाति इस भक्ति में दोष को जगते हुये चैतन्य हो गई । मियर्सनभक्ति के इस अभ्युदयकाल को आर्यचर्चजनक पटना कहते हैं । जो ज्योतिषीयों के दिनों पहले हिंदी आकाश में दिखाई तक नहीं देती थी, वह निर्मल चन्द्र की राक्ष ज्योत्स्ना के रूप में चारों ओर फैलकर प्रकाश करने लगी और परिष्ठत प्रर हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में वह क्षणिक पटना के ही रूप में नहीं रही, लगभग ४०० वर्षों तक भारत के नर-नारियों को जीवन प्रकाश देती रही और आज भी, क्या हम उस प्रकाश को अपने अन्तरात्मा में अनुभव नहीं करते ?

ग्रन्थ-रचना

कविकुल-शिरोमणि महात्मा सूरदास के नाम से अब तक केवल तीन ग्रन्थ प्रकाशित हो सके हैं:—(१) सूरसारावली (२) सूरसागर और (३) साहित्य लहरी । प्रथम दो ग्रन्थ एक साथ श्री सूरसागर के नाम से काशी-निवासी धरानाथदास द्वारा सम्पादित होकर थावेंस्टेरवर प्रेस बम्बई से चैत्र सवत् १९८० में प्रकाशित हुए थे । विद्वान सम्पादक ने इन दोनों ग्रन्थों का अनेक प्रतियों से मिलान करके सशोध किया था । सूरसागर के कई हस्तलिखित संस्करण दतिया, बिजावर, काशी वृन्दावन, पुढायों, बरौली, बिसवाँ आदि स्थानों पर प्राप्त हुये थे । काशी-निवासी श्री केशवप्रसाद साहजो के यहाँ प्राप्त हुई सूरसागर की प्रति में सबसे अधिक पद हैं । रंगीय रत्नाकर जी ने इन प्रतियों का परस्पर मिलान करके सूरसागर का एक शुद्ध संस्करण निकालने का चेष्टा की थी, परन्तु असमय में ही उनके काल कवलित हो जाने के कारण यह कार्य अधूरा रह गया । फिर श्री रत्नाकर जी द्वारा संशोधित सूरसागर के कई श्रृंक नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं । शेष कार्य को सम्पूर्ण करने में कई विद्वान हगे हुये हैं । आशा है, निकट भविष्य में ही, सूरसागर का एक प्रामाणिक संस्करण पूर्ण रूप में अध्येताओं के समक्ष आ जायगा ।* सूरसागर के बम्बई वाले संस्करण से पूर्व इसका एक संस्करण नवलकिशोर प्रेम लखनऊ से प्रकाशित हुआ था जिसमें सूर के अतिरिक्त अष्टद्वय के अन्य कवियों को भी रचनायें सम्मिलित थीं । इन दोनों संस्करणों में शब्द, पद तथा संख्या सम्बन्धी अनेक अशुद्धियाँ हैं । नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित सूरसागर का संस्करण अनेक अंश में प्रामाणिक है । बम्बई तथा लखनऊ से प्रकाशित प्रतियों का आधार पर सूरसागर के दो सज्जित संस्करण भी निकल चुके हैं । पूज्य वियोगी हरिजू द्वारा सम्पादित सज्जित सूरसागर हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित हुआ है और डा० बेणाप्रसाद द्वारा सम्पादित सज्जित संस्करण को इण्डियन प्रेस प्रयाग ने प्रकाशित किया है ।

*काशी नागरी प्रचारिणी सभा से संपूर्ण सूरसागर दो भागों में प्रकाशित हो चुका है । इन दोनों भागों के आधार पर डा० धीरेन्द्र ज्ञानवर्मा, प्रयाग ने लगभग आठ सौ पदों का एक सज्जित संस्करण प्रकाशित किया है ।

साहित्यलहरी सटीक, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा संप्रदीत होकर खड्ग विलास प्रेस बौधोपुर से १८६२ ई० में प्रकाशित हुई थी। इसके पर्व सरदार कवि साहित्यलहरी पर टीका लिख चुके थे। भारतेन्दु ने इस टीका से स्वप्रभादित साहित्यलहरी में अनेक उद्धरण दिये हैं तथा सरदार कवि वाली प्रति में प्राप्त हुये पदों में पाठान्तरों का भी उल्लेख किया है। इसके पश्चात् साहित्यलहरी के दो संस्करण और निकल चुके हैं।

सारावली, साहित्यलहरी तथा सूरसागर के अतिरिक्त सूरदास जी के लिखे हुये निम्नलिखित ग्रन्थ भी खोज में प्राप्त हुये हैं:—

(१) गोवर्धन लीला—इसमें भोक्त्वा के सात दिन तक एक अंगुली पर पर्वत को उठाये रखने वाला कथा से सम्बन्ध रखने वाले १०० पद हैं।

(२) दशमस्कन्ध टीका—इसमें भागवत की कथा के आधार पर १६१३ पद हैं। सूरसागर का नवम स्कन्ध सूर रामायण के नाम से प्राप्त हुआ है।

(३) नागलीला—इसमें कालियनाग की कथा के ४० पद हैं। इसी प्रकार की दानलीला और मानलीला भी पृथक् रूप से प्रकाशित हुई हैं।

(४) पद संग्रह—इसमें नीति, धर्म और उपदेश के ४१७ पद हैं।

(५) प्राण प्यारी—श्याम सगई से सम्बन्धित ३२ पदों की रचना है।

(६) व्याहलो—इसमें विवाह से सम्बन्धित २३ पद हैं।

(७) भागवत—इसमें कृष्ण कथा से सम्बन्धित ११२६ पद हैं। यह प्रति संपूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं हुई है।

(८) सूर पचीसी—इसमें ज्ञानोपदेश के २८ पद हैं।

(९) सूरसागर सार—इसमें ज्ञान, भक्ति तथा वीरभय से सम्बन्धित ३७० पद हैं। प्रारम्भ और अन्त के पदों में श्री रामचन्द्र जी की स्तुति है।

(१०) एकादशी माहात्म्य—इसमें प्रथम वन्दना के पद हैं, फिर हरिश्चन्द्र, रोहिताश्व आदि की प्रशंसा तथा एकादशी माहात्म्य से सम्बन्धित कथाओं दोहा-चौपाई, छन्दों में दी गई हैं।

(११) रामजन्म—इसमें रामगाथा से सम्बन्धित ६४० चौपाइयाँ हैं।

(१२) सेवाफल—चौपाई छन्द में लिखा गया है । इसमें भगवान को सेवा का माहात्म्य तथा फल वर्णित है ।

१० और ११ सख्या वाले ग्रन्थों पर कवि का नाम सूरजदास दिया हुआ है । यदि ये सभी ग्रन्थ महाकवि सूरदास के लिखे हुए हैं तो सुलिखित ग्रन्थों की सख्या १५ हो जाती है, जो असम्भव नहीं है । हम प्रथम भाग में दिखा चुके हैं कि आचार्य बल्लभ से भेंट करने के समय सूरदास ६७ वर्ष के थे । चौपासी वार्ता से यह भी ज्ञान होता है कि वे इनके पूर्व भी पद रचना किया करते थे । संभा है, सूरमागर लिखने से पहले उन्होंने इन ग्रन्थों का निर्माण किया हो । कम से कम रामजन्म, एकादश माहात्म्य, सूरपचीसी और व्याहली तो पहले के ही लिखे मालूम पड़ते हैं । ग बर्धनलीला, मानलीला, दानलीला, नागलीला, दशम स्कंध टीका, सूर रामायण, मूर साठी, और भागवत भाषा सूरसागर के ही अंश प्रतीत होते हैं, जिनका किसी ने पृथक् संग्रह कर दिया है । सूरजदास भी सूरदास का पहले का नाम है जैसा कि साहित्यलहरी के बरा परिचायक पद से सिद्ध होता है । जिन ग्रन्थों में राम की स्तुति और जीवन गाया है, उन्हें भी जब तक कोई अकान्त्य प्रमाण उपलब्ध न हो, किसी दूसरे सूर की रचना नहीं माना जा सकता । सूर की वैष्णवता राम और कृष्ण में भेद नहीं करती थी । उनके अनेक पद राम भक्ति विषयक हैं ।

रचना-परिमाण

पदों की संख्या के संबंध में श्रीपादार्ण्यदास जी ने लिखा है —

“सूरदास जी के सेवा लक्ष पद बनाने की किम्बदन्ती जो प्रसिद्ध है, वह ठीक विदित होती है, क्योंकि एक लाटपद तो श्री बल्लभाचार्य के शिष्य होने के उपरांत और सारावली के समाप्त होने तक बनाये । इसके आगे पीछे के अलग ही रहे ।”

चौपासी वार्ता में ‘वार्ता प्रसंग ३’ के प्रारम्भ में लिखा है — ‘और सूरदास जी ने सहस्रावधि पद किये हैं । ताको सागर कहिये । सो सब जगत में प्रसिद्ध भये ।’ यहाँ सहस्रावधि पद कई सहस्र पदों का यातक है । गोस्वामी हरि राय जी ने चौपासी वार्ता की भावाख्य विरुक्ति में सूर के पदा की संख्या लक्षावधि लिखी है । संभव है सूर की रचना सेवा लक्ष पदों की ही रही हो । एक लक्ष पदों की बात स्वयं सूरदास ने सारावली में लिखी है — “ता दिन तैं हरिलीला गाई एक लक्ष पदबन्द ।” यदि पदबन्द का अर्थ पदा के बन्द (कवियों) किया जाय और एक पद में दश कवियों का अनुपात लगाया जाय, तो दश हजार पदों में

एक लाख बन्द हो जाते हैं। यह बात मुझे अधिकसंभव प्रतीत होती है, क्योंकि पार्ता में कई सहस्र पदा के निर्माण करने का उद्देश्य है। सूरसागर के कुछ पद तीन कवियों के हैं और कुछ पद्यरी तथा चौपाई छन्दों में ५० ॥ भी ऊपर बन्द हैं—जैसे चतुर्थ और पंचम स्वरों के अन्त में। अष्टम स्वर के आठवें पद में ३२ कवियों हैं। दशम स्वर के आगम में भी पद संख्या ३ के सारंग राग में ५० बन्द है। दशम स्वर के पृष्ठ १४२ से १४७ तक फैले हुये राग विलावल में चौपाई छन्दों में १०० कवियों हैं। दशम स्वर के पृष्ठ ४०६ से ४१२ तक फैले हुये पद संख्या ७५ में पूरे १०१ बन्द हैं। एक एक बन्द अथवा कबी दो दो पंक्तियों अथवा चारों का होती है। सूरसागर में ११०७ पद हैं और प्रत्येक पद दो-दो पंक्तियों का है। इस रूप में सवालछ पद बन्दों का होना असंभव नहीं है। वैसे सवालछ पद मानने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सूरदास ने लम्बो आयु पाई थी। लगभग १५१५ से लेकर १६२८ विक्रमी संवत् तक ११४ वर्ष के दीर्घ जीवन में सवालछ पदों का निर्माण करना कठिन कार्य नहीं है। पर अभी तक प्राप्त हुये सूर के पदों की संख्या सत्त हजार से ऊपर नहीं पहुँचती। संभव है, भविष्य की खोज के फल से सूर के कुछ सहस्र पद और सुरक्षित रखे हों।

सूरसागर

कथा का स्रोत—सूर की आचार्य बल्लभ भक्ति का समुद्र और गोस्वामी विठ्ठलनाथ पुष्टि मार्ग का जटाज कड़ा करते थे। संभवतः इस हेतु उनकी रचना “सूरसागर” के नाम से विख्यात हुई। यह सूर सागर वास्तव में सागर है रत्नाकर है। मरजीवा बनकर जो इसमें नितना हो अधिक गहरा गंभीर लगाता है, उसे उतना ही अधिक, रत्नों की प्राप्ति से, आनन्द उपलब्ध होता है।

सूरसागर में बखित नियम के सबंध में सूरदास जी लिखते हैं—

श्रीमुख चारि श्लोक दिये ब्रह्मा की समुगाद ।

ब्रह्मा नारद सो बहे, नारद व्यास सुनाइ ॥

व्यास बहे शुकदेव सो, द्वादशकन्ध बनाइ ।

सूरदास छई कहै पद भाषा करि गद् ॥११३॥ प्रथम स्कन्ध

अर्थात् भगवान ने ब्रह्मा को चार श्लोक दिये, ब्रह्मा ने वही श्लोक नारद को और नारद ने व्यास को सुनाये। व्यास ने उन्हीं श्लोकों के आधार पर द्वादश स्कंधों वाली श्रीमद्भागवत का निर्माण किया और उसे अपने पुत्र शुकदेव को सुनाया। इसी भागवत की कथा को मैं भाषा के पद बनाकर गाता हूँ। इसी बात को सूर ने नाचे लिखे पद में पञ्चम्वित किया है—

व्यास देव जब शुद्धि पढायो । मुनि कै शुक सो हृदय बसायो ॥
 शुक सों नृपति परीक्षित सु-यो । तिन पुनि भली भौनि कै सुन्यों ॥
 सून शौनकन सों फिर क्यौ । बिदुा मैत्रेय सा पुनि लख्यो ॥
 मुनि भागवत सबनि सुख पायो । सूरदास सो बरनि सुनायो ॥

—प्रथमस्कन्ध, पद ११५ ॥

फिर प्रथम स्कंध के ११८वें पद में नारद-व्यास वाली कथा की पुनरावृत्ति की गई है । सूरसारावली में यह क्रम इस प्रकार दिया है —

व्यास पुराण प्रकृत यह भाख्यो तंत्र ज्योतिषन जान्यों ।
 नारद सों हरि बहेउ कृपा करि अमृत बचन परमान्यों ॥१०६१॥
 सनकादिक सों बहेउ आपु हरि निज बैकुण्ठ मैभार ।
 व्यासदेव शुरदेव महा मुनि नृप सों कियो उचार ॥१०६२॥
 नारायण चतुर्गुणन सों कहि नारद भेद बतायो ।
 ताते मुनि के व्यास भागवत नृप शुकदेव जतायो ॥१०६३॥
 शेष बहेउ सो साख्यायन सों मुनि के सनकुमार ।
 बहेउ बृहस्पति पुनि मैत्रेय सों उद्भव कियो विचार ॥१०६४॥

चार श्लोक क्या हैं—ऊपर के उद्धृत सूरसागर, प्रथम स्कंध, पद संख्या ११३ में उल्लिखित चार श्लोकों में क्या तात्पर्य है ? क्या ये ४ श्लोक चार वेदों की प्रतीक हैं ? ब्रह्मा शब्द से इस अर्थ की कुछ संगति बैठ जाती है । मनुस्मृति* में लिखा है कि ब्रह्मा ने अग्नि, वायु और आदित्य से वेदत्रयी प्राप्त की । इस ऋग यजु-साम लक्षण वाली वेदत्रयी की ऋचाओं से ब्रह्म विद्या परक अथर्व वेद बना । इस प्रकार ब्रह्मा ने हा सृष्टि रूप वश की सफलता के लिए चार वेदों का प्रचार किया ।

मुण्डकी उपनिषद् के प्रथम दो श्लोकों में ब्रह्मा को देवताओं में प्रथम और ब्रह्म विद्या का उपदेष्टा कहा गया है । यह ब्रह्म विद्या ब्रह्मा से उसके ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को, अथर्वा से अग्निर् को, अग्निर् से भरद्वाज के पुत्र अथवा गोत्रवाले सत्यवाह को और सत्यवाह से अग्निस् को प्राप्त हुई । अग्निस् ने यह विद्या कुल-पति शौनक को दी ।

* अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् ।

दुदोह यज्ञ सिद्धर्थसृग्मज्जु साम लक्षणम् ॥ मनु० १-२३

† ब्रह्मा देवानां प्रथम एवभूत विश्वस्य कर्ता सुवनस्य गोप्ता ।

स ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह ॥ १ ॥

अथर्वणे या प्रवदेत् ब्रह्मा अथर्वा ता पुरोगाचाद्विरे ब्रह्म विद्याम् ।

‡ भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजोऽग्निसे परावराम् ॥ २ ॥

मनुस्मृति और मुण्डक उपनिषद् दोनों में ब्रह्मा की ब्रह्म विद्या का प्रथम उपदेष्टा कहा गया है, परन्तु परम्परा द्वारा जिन ऋषियों को यह विद्या ब्रह्मा से प्राप्त हुई, उन ऋषियों का क्रम भागवत के आधार पर वर्णित सूरसागर के क्रम से नहीं मिलता । गीता में इस ब्रह्म विद्या का प्रचार राजर्षियों के अन्तर्गत माना गया है और ऋषि-क्रम भी भिन्न है । तीनों स्थानों पर उल्लिखित ऋषियों का क्रम देखिये:—

मुण्डक (ब्रह्मविद्या)

गीता (कर्मयोग)

भागवत और सूरसागर
(भगवान की सीता)

ब्रह्मा
|
अथर्वी
|
अंगिर
|
सत्यदाह
|
अंगिरस
|
शौनक

भगवान्
|
विवस्वान
|
मनु
|
इक्ष्वाकु
|
कृष्ण
|
अर्जुन

भगवान्
|
ब्रह्मा
|
नारद
|
व्यास
├── सूर
│ |
│ शौनक
└── शुक्र
 |
 परीक्षित
 |
 मैत्रेय
 |
 विदुर

मनुस्मृति और मुण्डक की उक्तिओं का शतपथ ब्राह्मण आदि प्राचीन ग्रन्थों के वाक्यों के साथ सामञ्जस्य न के लिये अनुसार ही जाता है.—

शतपथ—

अग्नि वायु रवि
| | |
ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद
└──────────────────────────────────┘
|
ब्रह्मा
|
अथर्वी

मनुस्मृति—

मुण्डक—

परन्तु ऊपर उद्धृत मुण्डक, गीता और भागवत की परम्परार्षियों का सामञ्जस्य किसी प्रकार नहीं होता । भागवत और मुण्डक के प्रारम्भिक तथा अन्तिम,

आकर वेद-परक और शास्त्र की सुदृढ़ भित्ति पर आघातित हुआ। गीता में “त्रैगुण्य विषया वेदाः” से कुछ वेद-निन्दा भले ही झलकती हो, परन्तु आचार्यों ने इस स्थल के वेद शब्द का अर्थ ही वेद नहीं किया। वेद से उन्होंने वैदिक संहार याज्ञिक कर्मों का अर्थ लिया है। भागवत में कहीं भी वेद-निन्दा नहीं मिलेगी। हाँ, वेद के नाम पर प्रचलित हिंसामय गत्तों का संहार उममें अवश्य है। भागवतकार ने इस प्रकार के क्रूरों से वेद को धृष्टक रखने का भासक प्रयत्न किया है। इस सम्बन्ध में भागवत के द्वितीय स्कंध का द्वितीय अध्याय देखने योग्य है।

सूरदास प्रथम स्कंध के ११३वें पद में भागवत के ऊपर उद्धृत इन्हीं चार श्लोकों की ओर सफेद कंठे मालूम पड़ते हैं। परन्तु ये श्लोक ईसा की तीसरी शताब्दी के लगभग उत्पन्न व्यास नाम के किसी कवि के बनाये हुए हैं, जो वेदान्त, गीता तथा उपनिषदों का पूर्ण परिणत या और आर्य इतिहास से भलीभाँति परिचित था। ये श्लोक वे नहीं हैं जो भगवान् से ब्रह्मा को और ब्रह्मा से नारद को प्राप्त हुए। ब्रह्मा चारों वेदों का ज्ञाता और प्रचारक था, जैसा हम पीछे प्रकट कर चुके हैं। अतः नारद को ब्रह्मा स जो चार श्लोक मिले, वे चार वेदों के ही प्रतीक हो सकते हैं।

भागवत तथा अन्य पुराण—सूरदास जो लिखते हैं कि नारद ने यही चार श्लोक व्यास या मुनिये और व्यास ने इन्हीं चार श्लोकों के आधार पर श्रीमद्भागवत का निर्माण किया और उसे अपने पुत्र शुक्देव की पढ़ाया। शुक्देव ने यह भागवत परीक्षित को सुनाई जिसने इसे शौनकादि ऋषियों को सुनाया और भैरव ने विदुर की। मैं भी इसी के आधार पर कुछ कथा लिखता हूँ। भागवत के आधार को सूर ने और भी कई स्थानों पर स्वीकार किया है। कुछ उदाहरण लीजिये:—

जैसे शुक की व्यास पढ़ायो।

सूरदास तैसे कहि गायो ॥११४॥

सूर कह्यो भागवत अनुसार ॥११७॥

सूर कहै भागवत अनुसार ॥१४०॥ प्रथम स्कंध

सूत शौनकनि कहि समुदायो।

सूरदास त्योंही करि गायो ॥२॥ द्वादश स्कंध

भागवत के अतिरिक्त सूर ने ब्रह्माण्ड पुराण और वामन पुराण से भी कथायें ली हैं। ब्रह्माण्ड पुराण का उल्लेख सूरसारावली के छन्द स० १५२ में है और वामन पुराण का उल्लेख दशम स्कंध पद स० ६१-६४ ३६३ में है।

स्वतन्त्र रचना—इन कथनों के होते हुए भी सूरसागर को भागवत का अधिकल अनुवाद नहीं कहा जा सकता। वह एक स्वतन्त्र रचना है। बालिका राग, बालक कृष्ण के राधा के साथ खेलने के प्रसंग और भ्रमर गीत की व्यंग्यमयी उक्तियों भागवत में हँदने पर भी नहीं मिलेंगी। भागवत में उद्धव की कथा आना है, परन्तु उनके गोकुल पहुँचने पर गोपियों उन्हें चिढ़ाती नहीं। वे जो कुत्र कहते हैं, उसे चुपचाप सुन लेती हैं। उद्धव द्वारा कृष्ण का संदेश पाकर उनकी विरह-व्यथा शांत हो जाती है। कृष्ण के प्रति दिये गये उनके उलाहने भी उतने तीव्र नहीं हैं। निरुण और सगुण का ममेला भी भागवत में दिखाई नहीं देता, जो सूरसागर के भ्रमर गीत का प्रशान अंश है। कृष्ण-लीलाओं का स्मरण करती हुई एक गीपी अपने सामने मुनमुनाते हुए भ्रमर को आया देखकर कुछ चटपटी बातें अवश्य कह जाती है, नहीं तो भागवत के भ्रमरगीत में सूरसागर जैसा भावनाओं का उफान कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता। इसके अतिरिक्त भागवत सर्ग, विसर्ग आदि दश विषयों का वर्णन करती हुई भक्ति की मूर्धन्य स्थान देती है, पर सूरसागर में मुख्य रूप से राधा-कृष्ण लीला को ही प्रधानता दी गई है। भागवत जहाँ निवृत्ति मूलक साधना का उपदेश करती है, वहाँ सूरसागर की राधाकृष्ण लीला मनुष्यों को प्रवृत्ति मार्ग में लगाने वाली है। अतः सूरसागर भागवत का अन्तराश अनुवाद नहीं है।

सूरसागर में आचार्य वल्लभ के दर्शन की भी छाया ही है, उसका पूर्ण प्रतिबिम्ब नहीं। वल्लभ की दार्शनिक व्याख्याओं में राधा नहीं आती। गोस्वामी विद्वत्नाथ ने उनकी दार्शनिक व्याख्या का है। साथ ही यह भी स्मरण रखने योग्य है कि सूरदास जी विरक्त होकर सर्व प्रथम नित वैष्णव सम्प्रदाय में दीक्षित हुए थे, वह पुष्टि सम्प्रदाय नहीं था। सूरसागर में राधा के इतने अधिक महत्व की स्थापना, वृन्दावन का सर्वोत्तम वर्णन (वल्लभाय सम्प्रदाय में यह पद गोकुल को दिया जाता है), सृष्टि रचना आदि विषयों से निम्न होना है कि सूर पर आचार्य वल्लभ के अतिरिक्त किसी अन्य आचार्य के सिद्धांतों की भी छाप लगी हुई है। फिर सूर कवि है, अन्धा होता हुआ भी काव्यदर्शी है, सूरसागर उसके हार्दिक उद्गारों का भण्डार है, राधाकृष्ण की भावमयी लीलाओं का चित्रण है और है सूर को दिव्य शैलों का अंजन, जो भगवद्भक्ति के आनन्दाधुनों के साथ बढ़ बढ़ कर सूरसागर में लबालम भर गया है। कवि किमी का अनुगमन नहीं करता। वह संचालक है, पथ-प्रदर्शक है, सबको अपने पीछे चलाने वाला है और सूर के पीछे एक नहीं, दो नहीं, पूरी चार शताब्दियों तक भावुक मानव चलते रहे, आज भी चल रहे हैं।

सूरसागर का विषय

पद-संख्या—सूरसागर श्री मद्भागवत की भाँति द्वादश स्कन्धों में विभाजित है, परन्तु पदों की संख्या के अनुसार यह विभाजन अत्यन्त विषम है। नीचे की तालिका में प्रत्येक स्कन्ध की पद संख्या का मिलान कीजिये:—

स्कन्ध	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	योग
पद	२१६	३८	१८	१२	४४	८४	१४	१७२	५०३	४६४	+ ३०	१३८	६५४३२

इस तालिका के देखने से प्रतीत होता है कि सूरसागर में विभिन्न स्कन्धों में फैले हुए पदों की संख्या ४०३२ है। यह संख्या दक्कन प्रेस बम्बई से सन् १९८० में प्रकाशित सूरसागर के प्रत्येक स्कन्ध के अन्त में दी हुई पदों की संख्या के आधार पर है।

सूरसागर की इस प्रति का अनुरीक्षण करते हुए हमें यह संख्या अशुद्ध प्रतीत हुई। दशम स्कन्ध में ६०० पद-संख्या के पश्चात् १७७ पृष्ठ के आठ पद संख्या में जोड़े हा नहीं गये हैं। फिर घनाश्रो राग के ७३ छन्दों की जोड़ कर संख्या ६७३ मान ली गई है। यह बात पृष्ठ १५२ के घनाश्रो राग के छन्दों की गणना में दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार दशम स्कन्ध की पद-संख्या १००० के पश्चात् पृष्ठ २२२ के ४ पद तथा गौवर्धन की दूसरी लीला के अन्तर्गत राग बिलावल के ७१ पद और देवगधार का एक पद संख्या में जुड़े हुए नहीं हैं। पृष्ठ २३२ के राग बिलावल से प्रारम्भ करके मन्दवदण लीला और दानलीला के १०० पदों को लेकर पृष्ठ २४२ पर ११०० संख्या दी हुई है। ११०० के पश्चात् ६६ पद तथा ४२ छन्द देकर ११६० संख्या लिख दी गई है। पृष्ठ २७० पर ६६ के पश्चात् दो पद तथा १०० संख्या के पश्चात् एक पद—इस प्रकार ३ पद गणना में छोड़ दिये गए हैं। पृष्ठ २६६ पर पद संख्या ६८ के पश्चात् एक पद तथा पृष्ठ ३१० की पद-संख्या १७०० के पश्चात् पृष्ठ ३४१ की पद संख्या १ तक लगभग ३०० पद संख्या में नहीं जोड़े गये। कहीं एक ही राग के अन्तर्गत आये हुये छन्दों की कई पद मान कर संख्या में सम्मिलित कर दिया है और कहीं सम्पूर्ण राग को एक ही पद माना गया है। पृष्ठ ३६० पर ५७ संख्या है। उसके पश्चात् राग घनाश्रो के ३० छन्दों को एक पद माना जाय, तो उस पर पद संख्या ५८ होना चाहिये। यहाँ भी दो पद कम करके संख्या १८५६ रखी गई है। कहीं-कहीं एक पद दो बार भी छप गया है। पृष्ठ २७० का 'चित्ते राधा रति-नागर ओर' टेढ़ा वाला पद पृष्ठ ३७० पर भी है, केवल कुछ शब्दों का हेर फेर है। प्रथम स्कन्ध का १०८वाँ पद 'मेरो मन

अनत कहीं सयु पावै' पृष्ठ ५२८ पर प्रमागोन के अन्दर भी पाया जाता है। अत निश्चित है कि बम्बई वाले सूरसागर के संस्करण के आधार पर पद-संख्या की जो तालिका ऊपर दी गई है, वह प्रमात्मक है।*

काशी वाली शाह जी की प्रति में लगभग ६००० पद यतनाये गये हैं। शिवसिंह सरोज में उसके लेखक ने साठ हजार पदों के देखने की बात लिखी है। पर अभी तक मिले हुए पदों की संख्या, सूर की समस्त रचना की देखते हुये, साठ हजार से ऊपर नहीं पहुँचती। ऊपर हमने पद संख्या पर जो कुछ लिखा है, वह केवल सूरसागर के पदों की संख्या से सम्बन्धित है, उसमें सूरसारावली और साहित्य लहरी के पदों की संख्या सम्मिलित नहीं है।

कथासार—ऊपर की तालिका में दिये हुए स्कन्ध और उनके पदों का संक्षिप्त विषय-विवरण देना प्रासंगिक प्रतीत होता है। इससे पाठकों की सूरसागर के कथा-वृत्त का कुछ ज्ञान अवश्य हो जायगा।

प्रथम स्कन्ध—इसमें २१६ (ना० प्र० स० १४३) पद हैं, जिनमें भक्ति की सरस व्याख्या उपलब्ध होती है। प्रथम पद 'मूक करोति वाचालं पशुं लेपयते गिरिम्, यत्कृपानमहं यदे परमानन्द माधवम्' श्लोक की छाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के प्रारम्भ में इस श्लोक का अनुवाद गाये लिखे खोरठा में किया है।

“मूक होइ वाचालु पशु चढ़ै गिरिवर गहन।

जासु कृपा सी दयालु द्रवहु सकल कलिमल-दहन ॥”

सूर ने इसका अनुवाद इस प्रकार किया है—

चरण कमल बन्दों हरिराई।

जाकी कृपा पशु गिरि लेंवै, अघे की सब बलु दरसाई ॥

बहिरौ मुने, गूग पुनि बोलै, रक बलै सिर छन भराई।

सूरदास स्वामी कहनामय, बार-बार बन्दों तिहि पाई ॥

सूरसारावली के प्रारम्भ में भी यह पद थोड़ा-सा परिवर्तित होकर विद्यमान है, परन्तु इस पर एक की संख्या नहीं दी हुई है। अतः सूरसारावली का मुख्य अंश इसके पञ्चाक्ष प्रारम्भ होता है, और यह पद मंगलाचरण के रूप में

* काशी नागरी प्रचारिणी सभा से सम्मत २००७ और २००८ में प्रकाशित सूरसागर में समस्त पदों की संख्या ४६३६ है। इन पदों के अतिरिक्त दो परिशिष्टों में सन्दिग्ध (२०३) तथा प्रक्षिप्त (६७) प्रकार भेद से २७० पद और दिये गये हैं। काशीवाली वाली प्रति में पदों का संख्या दससे भी अधिक है।

है। भक्ति-सम्प्रदाय में यह श्लोक और इससे मिलते-जुलते पद या छन्द अधिक प्रसिद्ध हैं। ऋग्वेद के निम्नलिखित मन्त्र में यही भाव इस प्रकार प्रकट हुआ है -

अभ्यूषोति यज्ञमनं, भिषक्तिं विश्वं यत्तुग्म् ।

प्रेमच ख्यत, नि श्रोणो भूत ॥ ८-७६-२

[मेरे देव दयालु तुम्हारी महिमा कैसे गाऊँ मैं ?

अपनी स्तुति शक्ति वाणी में कैसे शक्ति सजाऊँ मैं ?

जो उपकार किये जीवों पर कैसे ठाँहूँ गिनाऊँ मैं ?

उरा अपार करुणापारा को कैसे उर में साऊँ मैं ?]

“मेरे सीम ! नम्र जन को तुम आच्छादित कर देते हो ।

आतुर, व्यथित, कष्ट प्राणी के कष्ट सकल हर लेते हो ॥

अन्धा भी तब कृपा दृष्टि से दृष्टि देखने लगता है ।

लँगड़ा लूना भी तब चल पा यहाँ दीक्षता भगता है ॥’

[यहाँ असम्भव भी सम्भव है देव तुम्हारी करुणा से ।

यहाँ प्रेम की वर्षा प्रतिफल पूषा करा अदृष्टा से ॥]*

प्रथम स्कन्ध में विनय एवं भक्ति के पदों की ही प्रधानता है । ये पद आचार्य बल्लभ के पुष्टिमार्ग में प्रवेश पाने से पूर्व ही सूर द्वारा निर्मित हो चुके थे । इन्हीं पदों ने सूर की प्रख्याति दूर-दूर तक फैलाई, जिससे आकर्षित होकर आचार्य बल्लभ सूर के पास पहुँचे । बड़ी गहरी हृदयानुभूति है सूर के इन पदों में । सूर के ही शब्दों में—“परम स्वाद सब ही जु निरन्तर अमि तौप उपजावै ।” ये पद व्याकुल हृदय की परम सन्तोष देने वाले हैं । इन पदों में कहीं दैन्य है कहीं परचात्ताप है, कहीं विचारणा है और कहीं आत्म निवेदन है । कहीं ससार की असारता का वर्णन है, कहीं ज्ञान और वैराग्य का उल्लेख है, कहीं तृष्णा-माया मोह आदि के पाश भक्ति द्वारा दर किए जा रहे हैं, और कहीं अज्ञानान्धकार का विनाश किया जा रहा है । इन पदों में आत्मा की उज्ज्वल करने वाली दास्यभक्ति का निरूपण है, जो अपनी मर्मस्पर्शिता और संवेदन की तीव्रता में समता नहीं रखती ।

विनय और भक्ति सम्बन्धी पदों के अतिरिक्त इस स्कन्ध में श्रीमद्भागवत के निर्माण का प्रयोजन, शुद्धदेव की उत्पत्ति, व्यास-अवतार, महाभारत की कथा का संक्षिप्त परिचय, सूत यौनक सम्वाद, भीष्म की प्रतिज्ञा भीष्म का देहत्याग, श्रीकृष्ण का द्वारक-गमन, युधिष्ठिर का वैराग्य, पांडवों का हिमालय-गमन,

* लेखक की लिखी हुई ‘भक्ति-नरगिणी’ से उद्धृत ।

परीक्षित का जन्म, ऋषि का शाप, कलियुग को दण्ड देना आदि प्रसंगों का भी भागवत के प्रथम स्कन्ध के अनुसार वर्णन है।

द्वितीय स्कन्ध—इसमें ३८ (ना० प्र० स० ३८) पद हैं। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कन्ध की कथा के अनुसार इसमें भी सृष्टि की उत्पत्ति, विराट् पुरुष, चौबीस अवतार, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चार श्लोक आदि का वर्णन है। इसके अतिरिक्त इस स्कन्ध के प्रारम्भ में भक्ति-महिमा, सत्संग महिमा, भक्ति-साधन, आत्मज्ञान तथा भगवान् की विराट् रूप में आरती का वर्णन है जिसकी सरसता और भावप्रवणता अनुभूत करते ही बनती है। सूर की जैसी व्यापक और तीव्र दृष्टि विरले ही सन्त कवियों को प्राप्त हुई है।

तृतीय स्कन्ध—इसमें १८ (ना० प्र० स० १३) पद हैं जिनमें भागवत के तृतीय स्कन्ध के अनुसार उद्धव विदुर सवाद, विदुर की मैत्रेय से भगवान् के बताये हुए ज्ञान की प्राप्ति, सप्तर्षि और चार मनुओं की उत्पत्ति, देवसुर-यन्त्र, वाराह अवतार, कर्दम देवहूति का विवाह कपिल मुनि का अवतार, देवहूति का कपिल से भक्ति-सम्बन्धी प्रश्न, भक्तिमहिमा और देवहूति की हरि-पद प्राप्ति आदि कथाओं का वर्णन है। विदुर जन्म, सनरादि का अवतार, रुद्र उत्पत्ति तथा हरिमाया प्रश्न आदि कुछ प्रसंगों का वर्णन भागवत से अधिक है और भागवत के कुछ प्रसंग जैसे साख्य, योग, पुरुष, प्रकृति आदि के वर्णन छोड़ भी दिये गये हैं।

चतुर्थ स्कन्ध—इसमें १२ (ना० प्र० स० १३) पद हैं, जिनमें यज्ञ पुरुष अवतार, पार्वती विवाह, प्रदु-यथा, पृथु-अवतार तथा पुरज्जन्-आख्यान का वर्णन पाया जा सकता है। यह वर्णन भी भागवत के चतुर्थ स्कन्ध के अनुसार है, परन्तु अतीव सक्षिप्त है।

पंचम स्कन्ध—इसमें केवल ४ (ना० प्र० स० ४) पद हैं, जिनमें अष्टम देव अवतार जह भूत की कथा तथा उनका रक्षाणों के साथ सवाद वर्णित हुआ है। इस स्कन्ध की कथा भी भागवत के पंचम स्कन्ध की कथा का सक्षिप्त रूप है।

षष्ठ स्कन्ध—इसमें भी केवल चार (ना० प्र० स० ८) पद हैं, जिनमें भागवत के आधार पर अनामि-उद्धार की कथा, इन्द्र द्वारा नृ-स्त्रिषि का अनादर घनाशुर का वध, इन्द्र का विहासन से युत होना, गुरु की महिमा तथा गुरु-रूपा से इन्द्र की पुनः विहासन की प्राप्ति आदि का वर्णन है।

सप्तम स्कन्ध—इसमें आठ (ना० प्र० स० ८) पद हैं, जिनमें भागवत के आधार पर नृसिंह अवतार का वर्णन तो किया गया है परन्तु श्री-मगधाद्वारा शिव की सहायता और नारद की उत्पत्ति की कथाएँ भागवत के इस स्कन्ध में नहीं

मिलतीं । शिवसहाय वर्णन में सूर ने देवासुर संग्राम का वर्णन किया है, जिसमें प्रथम असुर पराजित हुए । असुरों ने ब्रह्मा के पास जाकर विजय के लिए प्रार्थना की । ब्रह्मा ने कहा, 'मय से एक सुदृढ़ गढ़ बनवाओ ।' मय ने दुर्ग बनावा, जिसकी सहायता से असुरों ने देवताओं से अमृत छीन लिया । देवताओं ने शिव का पक्ष लेकर असुरों से यज्ञ युद्ध किया, पर अमृत छिन जाने से वे विजय प्राप्त न कर सके । विष्णु ने आकर शिव तथा देवताओं की सहायता की । उन्होंने स्वयं गाम का रूप धारण किया और ब्रह्मा को बहुरा बनाया । विष्णु अमृतकुण्ड से अमृत पीकर आकाश में उड़ गये । फिर शिव जी को अस्त्र दिया, जिससे राक्षस पराजित हुए ।

नारद की उत्पत्ति वाले प्रसंग में ब्रह्मा की सभामें एक गंधर्व का अप्सरा को देखकर ईर्ष्या, ब्रह्मा का उसे दासी-पुत्र बनाने का शाप देना, गंधर्व की दासी से उत्पत्ति, ब्राह्मण के घर सेवा करना फिर वन में जाकर तप करना और आगामी जन्म में ब्रह्मा के पुत्र रूप में उत्पन्न होना आदि वर्णित हुआ है । नारद का यह चरित्र भागवत के प्रथम स्कन्ध के पाँचवें और छठे अध्यायों में दिया हुआ है ।

अष्टम स्कन्ध—इसमें १४ (ना० प्र० स० १७) पद हैं । जिनमें गजेन्द्र मोक्ष, कूर्मावतार, समुद्र-मंथन, विष्णु का मोहिनी रूप धारण, वामनावतार तथा मत्स्यावतार का वर्णन है । यह वर्णन भागवत के अष्टम स्कंध की कथा के आधार पर संक्षिप्त रूप में है ।

नवम स्कन्ध—इसमें १७२ (ना० प्र० स० १७४) पद हैं, जिसमें श्री मद्भागवत के नवम स्कन्ध की कथाओं के आधार पर राजा पुरुरवा और उर्वशी का उपाख्यान, ज्येष्ठ ऋषि की कथा, हलधर-विवाह, राजा अम्बरीष और सौमरि ऋषि के उपाख्यान, भागीरथ द्वारा गंगा का भूलोक में आगमन, परशुराम अवतार तथा श्री रामावतार का वर्णन किया गया है । भागवत में राम-नाया संक्षेप से कह दी गई है, परन्तु सूर ने उसका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । इसी प्रकार नहुष तथा कच और देवयानी की कथाओं का भी सूरसागर में अपेक्षाकृत अधिक विस्तार पाया जाता है; सूरसागर के इस स्कंध में गौतम-अहल्या की कथा तथा इन्द्र की शाप देने का भी वर्णन है, जो भागवत के नवम स्कंध में नहीं है ।* इस स्कंध में रामावतार का वर्णन होने से कवि को अवतारी लीलायें अपने दृष्टिकोण से देखने का अवसर मिल गया है । वैसे भागवत और सूरसागर दोनों में ही विष्णु के बीबीस अवतारों तथा उनकी लीलाओं का विषय वर्णन पाया जाता है, परन्तु राम और कृष्ण दो अवतारों की कथाओं में कवियों ने जिस भाव-लालित्य हृदयवेश, सरसता तथा साहित्यिक छटा का समावेश किया है, वैसा अन्य

* ना० प्र० सभा वाले संस्करण में नहुष तथा इन्द्र-अहल्या की कथा से संबंधित पद पष्ठ स्कंध में समाविष्ट हैं ।

अवतारों की गाथाओं में नहीं। सूर की भगवान का कृष्णरूप अधिक प्रिय है, वैसे ही जैसे तुलसी की राम सा। पर सूर ने रामचरित का भी हृदयहारी चित्रण किया है। राम के बालरूप-वर्णन में तो, अपनी प्रश्रुति के अनुकूल, वे तल्लीन हो गये हैं। सीता का विरह-वर्णन भी अद्वितीय है। तुलसीदास जी ने भी कृष्ण-गाथा पर कृष्ण गोतावली लिखी है।

दशम स्कन्ध पूर्वार्ध—इसमें लगभग ४००० (ना० प्र० ख० ४१६०) पद हैं। सूर की समस्त कीर्ति सा आधार यही स्कन्ध है। सूर के कवित्व की कीम-लता, कमनीयता और कला, भाग्यभक्ति, भावकता और भाव्यता, वैतल्लय, विलास, व्यंग्य और विदम्बता—सब सा यहाँ तो हैं, जहाँ से ये भिन्न-भिन्न भावधारणें फूट-फूटकर सूरसागर में समाविष्ट होती हैं और उनके नाम की चरि-तार्थ करती हैं। इस स्कन्ध के पदों की सख्या अन्य सब स्कन्धों के पदों की सम्मि-लित सख्या के पौंचगुने से भी अधिक है। भगवत में भी यह स्कन्ध सप्तो बड़ा है। इसमें भगवान कृष्ण की जन्मलीला, मथुरा से गोकुल आना, छड़ी, पतना-वध, शरुटासुर और तृणावर्त का वध, नामकरण, ध्वजप्रस्थान, वर्षगांठ, कर्णछेद, घुटनों के बल चलना, बालवेप, चंद्र-प्रस्ताव बलोरा, माटी खाना, माखन-चोरी, गोदोहन, धृन्दावन-प्रस्थान, वत्स-वध-अघासुर-वध, यज्ञ द्वारा गोवत्सहरण, राधा-कृष्ण का प्रथम साक्षात्, कीड़ा, राधा का स्वाम के घर जाना, श्याम सा राधा के घर आना, मोचरण, धेनुवध, कालियदमन, दाधानल-पान, प्रलम्ब-वध, मुरली, चौर-हरण, पनपट, गोवर्धन-पूजा, दानलीला, चेत-वर्णन, रावलीला, राधाकृष्ण का विवाह, मानलीला, दिडीला लीला, वृषभ-केरी-भैमासुर-वध, होरी लीला, ध्रोहकृष्ण का अक्रूर के नाथ मथुरा जाना, मुष्टि-चाणूर-वध, कद-वध उपसेन की सिंहासनारोहण कला, वसुदेव देवकी के दरान करना, यज्ञोपवीत, कृष्ण का कुब्जा के घर जाना आदि अतीव मनोहर और हृदयकारक प्रसंगों का वर्णन है। सूर की मनोमति जितनी तन्मयता से भगवान के बालरूप-वर्णन में रमी है, उतनी अन्यत्र नहीं। प्रेम ही सूर का प्रधान क्षेत्र था और उसके सभी रूपों का जितना विस्तृत और बरिष्ठ वर्णन सूरसागर में है, उतना और कहीं नहीं।

इसी स्कन्ध में नंद का मथुरा से लौट कर गोकुल आना, शरोदा और नंद की कृष्णप्रेम से परिप्लावित पक्षपर नाँव-गोंक की बातें, गोपियों का विरह और सुप्रसिद्ध प्रमरगीत का वर्णन है, जो स्वयत्प्रकृति और रचना-चमत्कार से हिन्दी साहित्य में वैशेष है। इसी स्कन्ध में उद्धव गोकुल से मथुरा लौट जाते हैं और कृष्ण से गोपियों की विरहावस्था का उल्लेख करते हैं। भ्रमरगीत के अन्त-र्गत सूर ने निरुपम भक्ति के स्थान पर सगुण भक्ति की सार्थकता मित्र को है और ज्ञान के स्थान पर प्रेम की विजय दिखाई है।

दशम स्कन्ध उत्तरार्द्ध—इसमें १३८ (ना० प्र० सा० १४६) पद हैं। भागवत में भी दशम स्कंध पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध नाम के दो भागों में विभाजित है। पूर्वार्द्ध में ८६ अध्याय और २०११ श्लोक तथा उत्तरार्द्ध में ४१ अध्याय और १६३३ श्लोक हैं, परन्तु सूरसागर के इस अंश में केवल १३८ पदों में सप्त विषयों की संक्षेप में कह दिया गया है। जैसा हम लिख चुके हैं, सूरसागर के दशम स्कंध का पूर्वार्द्ध खवनी कमी को पूरा कर देता है। वही सूरसागर का प्रमुख अंश है। दशम स्कंध के उत्तरार्द्ध में जरासंध से युद्ध, द्वारका-निर्माण, कालियवन-दहन, सुचक्रुन्द का उद्धार, द्वारका प्रवेश, रुक्मिणी हरण, प्रद्युम्न का जन्म, सत्यभामा और जाम्बवती से विवाह, भामासुर-वध, प्रद्युम्न-विवाह, कृपा-अनिरुद्ध-विवाह, नृगराज का उद्धार, बलराम का व्रज-गमन, सांय-विवाह, कृष्ण का इस्तिनापुर जाना, जरासंध-वध, शिशुपाल-वध, शाल्व का द्वारका पर आक्रमण, शान्त-वध, दन्तवक्र और बन्वत्तरा वध, सुदामा-दारिद्र्य-भंजन, कुण्डोत्तम में आगमन और नन्द, यशोदा तथा गोपियों से मिलना, वेद-स्तुति, नारद-स्तुति, सुभद्रा-अर्जुन का विवाह, भस्मासुर-वध, भृगु-परीक्षा आदि विषयों का वर्णन है, जो भागवत के ही अनुसार हैं।

एकादश स्कन्ध—इसमें केवल ६ (ना० प्र० स० ४) पद हैं, जिनमें श्रीकृष्ण का उद्धव की बदरिकाश्रम भोजने, नारायणावतार तथा हंसावतार का वर्णन है। भागवत के एकादश स्कंध के अन्य विषयों की छोड़ दिया गया है और यदि सूर ने उन विषयों का भी वर्णन किया है, तो अभी तक तद्विषयक पद उपलब्ध नहीं हुए।

द्वादश स्कन्ध—इसमें ५ (ना० प्र० स० ५) पद हैं, जिनमें दुष्टावतार, कलिक अवतार तथा राजा परीक्षित और जनमेजय की कथाएँ हैं। अवतारों का वर्णन भागवत के एकादश स्कंध के अनुसार है।

सूरसागर के छन्द—सूरसागर गीति काव्य है। उसमें गौरी, बिहाग, नट, सारंग, केदार, मलार, खीरठ, जैतथी, धनाथी आदि अनेक राग-रागिनियाँ पाई जाती हैं। गीतियों के अतिरिक्त उद्यम १५ मात्राओं की चौपाई तथा चौमोला और १६ मात्राओं की चौपाई नाम के छन्द भी पाये जाते हैं, परन्तु वे सूरसागर में पदों के ही अन्तर्गत सम्मिलित कर लिये गये हैं। इस प्रकार के पद कहीं तो चौपाई की पञ्चम अर्द्धालियों से मिल कर बने हैं और कहीं कुछ न्यूनाधिक भी है। पन्द्रह और सोलह मात्राओं वाले उपर्युक्त छन्द एक ही पद के अन्तर्गत पाये जाते हैं। सूरसागर के तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम और द्वादश स्कन्ध अविकतर इन्हीं छन्दों में लिखे गये हैं। अन्य स्कन्धों में भी ये छन्द इधर-उधर बिखरे पड़े हैं। उदाहरण के लिए प्रथम स्कन्ध के १४०, १४१, १६७, १६८

और १६६ संख्या के पद, द्वितीय स्तम्भ के ११ और ३७ संख्या वाले पद; नवम स्तम्भ के प्रथम सप्त पद तथा अन्तिम १६६, १७०, १७१ और १७२ संख्या वाले चार पद इन्हीं छन्दों के सम्मिश्रित रूप से बने हैं। दशम और एकादश स्तम्भों में भी ये छन्द बाहुल्य से पाये जाते हैं। कहीं-कहीं पर सोलह माना का पदही छन्द भी प्रयुक्त हुआ है। नवम स्तम्भ का १६४ संख्या वाला पद इसी छन्द में है। पृष्ठ ४३१ पर ८६ संख्या वाले पद में चौदह मानाओं का मान्य छन्द है। दाँहे भी कई पदों के अन्तर्गत आये हैं, जैसे २५७ पृष्ठ पर ८२ वौं पद तथा पृष्ठ ३१-३२ पर २०५ संख्या वाला पद। पृष्ठ २५७ पर राग गौड़ मलार के अन्तर्गत दोहा छन्द के जो नन्द दिए गए हैं, वे भाव-गरिमा एवं शैली-वीर्य में अद्वितीय हैं।

सूर ने और भी कई छन्दों के सम्मिश्रित रूप का प्रयोग किया है। सूर सागर के दशम स्तम्भ के उत्तरार्द्ध में पृष्ठ ५७५ पर विवाह वर्णन के अन्तर्गत पद-संख्या २४ में पहले तो सोलह मानाओं की चौपाई, चौदह मानाओं के सखी छन्द अथवा अठारह मानाओं के पीयूष वर्ण और नरहरी छन्दों की दो दो पंक्तियाँ रखी गई हैं और उनके पश्चात् २६ मानाओं के गीतिका अथवा २८ मानाओं के हरि गीतिका छन्द के चार-चार चरण। इस प्रकार के छन्द के सम्मिश्रित रूप की राग विलासत के अन्तर्गत 'त्रिगंगी छन्द' का नाम दिया गया है। पृष्ठ ३४६ पर राग सूही में दो चौपाइयों के पश्चात् गीतिका अथवा हरिगीतिका के चार चार चरण रख कर एक पद पूरा किया गया है। ऐसे पाँच पद इस राग में हैं। गीतिका अथवा हरिगीतिका को छन्द राग लिखा गया है। रामचरित मानस में भी हरिगीतिका को छन्द कहा गया है।

इसी प्रकार सूरसागर दशम स्तम्भ के पृष्ठ ५६० पर पद संख्या ४१ में राग आसावरी के अन्तर्गत मार आदि छन्दों का सम्मिश्रित रूप पाया जाता है। दशम स्तम्भ पृष्ठ ५६२ पर पद-संख्या ४३ में जो भैरवगीत है, उसमें रोला छन्द की दो पंक्तियाँ लिख कर एक दोहा छन्द रख दिया गया है। यही छन्द पृष्ठ १५१ पर अपासुर-वच, १७७ पर काली लीला दूसरी तथा १५२ पर ब्रह्मा द्वारा बत्स बालम हरन लीलाओं के घनाश्री राग के अन्तर्गत हैं। और भी कई स्थानों पर इस छन्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार के सम्मिश्रित छन्द में नन्द दास का भूमर-गीत भी लिखा गया है।*

ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ कथा को शीघ्र समाप्त करना है, या कथा-विस्तार मूल में अधिक मिला है, वहाँ कथा की चौपाई आदि छन्दों द्वारा पूर्ण करने का प्रयत्न किया गया है। परन्तु कथा का जो अंश भावना का उत्पान करने

* ऊपर उद्धृत संख्यायें बेंगलेश्वर प्रेस से सं० -- १ में प्रकाशित सूरसागर के अनुसार हैं।

वाले हैं रागात्मिका वृत्ति का प्रभावित करने वाले हैं जिनमें सूर को अपने हृदय के अनुकूल नाममात्र मिली है वे गीतियों में लिखे गये हैं। सूर की मौलिकता एवं प्रतिभा इन्हीं गीतियों में पूर्णतया प्रस्फुटित हुई है। सूरसागर से बढ़ कर न तो गीतियों का भण्डार कहा है और न भावुकता का।

सूरसागर में कई लीलाओं की पुनरावृत्ति हुई है। उर्फ दशम स्कन्ध में भैरव गीत को लीला तीन बार आर्द्ध है। एक लीला ता मागवत का अनुवाद जान पड़ती है क्योंकि उग्रज ज्ञान वैराग्य और अद्वैतवाद का विशेष रूप से वर्णन हुआ है परन्तु अन्य दस लीलायें मौलिक और सूर की स्वतन्त्र रचना कही जा सकती हैं। तीनों लीलाओं में सूर ने ज्ञान पर भक्ति की प्रिय दिखलाई है। यमलालुचन-उद्धार की लीला भी दस बार वर्णित हुई है—प्रथम बार उग्रना सरस पदों में वर्णन किया गया है और द्वितीय बार चौपाई छन्दों में। द्वितीय बार की लीला के समस्त चौपाई छन्दों का एक पद मान लिया गया है। और भी कई लीलाओं की पुनरावृत्ति की गई है जैसे काली लीला ब्रज-यालक-वत्स हरन लीला वस्त्र हरन लीला गायक-लीला राम लीला (छोटी और बड़ी) इत्यादि।

लीलाओं की इस पुनरावृत्ति से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि समस्त सूरसागर क्रमबद्ध रूप में अभी नहीं लिखा गया। सूर समय-समय पर पद रचना करते रहे। धीनाथ जी के शृंगार के अवसर पर उन्हें प्रतिदिन कीर्तन के लिये नवीन पद बनाने पड़ते थे। नैमित्तिक आचार जैसे काम दिडाला बसत आदि के अवसरों पर भी वे पद बनाने पर होते थे। इस प्रकार जो सहस्रों पदों का भण्डार एकत्रित हो गया, उसे बाद में उठाने या उनके किमी शिष्य ने भागवत से मिला कर स्कन्धों में प्रभावित एवं क्रमबद्ध कर डाला। जिन कथाओं पर पहली नहीं लिखा हागा उन्हें नये विरे से लिख कर सूरसागर में सम्मिलित कर दिया हागा। चौपाइयों में वर्णित कथा हमें बाद की लिखी जान पड़ती है। लीलाओं की पुनरावृत्ति का यही कारण है।

सूरसागर एक विशाल शाय—आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट महाकाव्य की परिभाषा चाहे सूरसागर पर लागू न हो, पर वह अपने वर्तमान रूप में एक विशाल काव्य-ग्रन्थ है जो कई छोटे-छोटे ग्रन्थों में विभाजित किया जा सकता है। गीति शाय्य होने के कारण उसके पदों पर जो मुक्तक काव्य की छाप लगी हुई है वह भी उसमें वर्णित भिन्न-भिन्न लीलाओं का स्वतन्त्र काव्य-रचना का महत्व प्रदान करने वाली है। सूरसागर के एक एक विषय के पदों का संगृहीत करके कई सुन्दर खण्ड काव्यों का निर्माण हो सकता है। कतिपय विद्वानों ने इस दिशा में प्रयास किया भी है। सूर के विनय-सबधी कुछ पद हिंदी साहित्य धम्मेलन प्रयाग द्वारा सूर पदालली नाम की एक पृथक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं। श्री सत्यजीवन वर्मा ने सूर के नयन सबधी पदों का संग्रहित करके एक स्वतन्त्र ग्रन्थ

का रूप दे दिया है। इसी प्रकार स्वर्गीय आचार्य शुक्ल जी ने अमर गीत वाले पदों को अमरगीतसार के नाम से एक पुस्तक में प्रकाशित किया है। दानलीला, मानलीला, रामलीला आदि के पदों को एकत्रित करके उसमें से इन्हीं नामों के और भी कई ग्रन्थ निकाले जा सकते हैं। सूरसागर वास्तव में सागर है—अथाह, अगाध, अपार। स्वर्गीय आचार्य श्रुता जी के शब्दों में 'न जाने किन्ती मानसिक दशाओं का संचार उसके भीतर है।'

सूरसारावली

इसके प्रारम्भ का पद वही है जो सूरसागर के प्रथम स्कन्ध के प्रारम्भ में पाया जाता है। शब्दों में घोड़ा-या परिवर्तन है। सूरसागर में पद की टेक है, "चरण कमल बंदो हरि राई" और सारावली के पद की टेक है, "बंदो श्री हरि-पद सुखदाई।" अन्तिम पंक्ति में भी शब्दों का घोड़ा-या परिवर्तन है। परंतु यह पद सारावली का प्रथम पद नहीं है। सारावली के छंदों की संख्या "अविगत आदि अनन्त अनूपम अलख पुरुष अविनाशी, पूरण ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम नित निज लोच विलाषी।" इस छन्द से प्रारम्भ होती है। मालूम होता है, सूर ने या अन्य किसी प्रतिलिपिकार ने यह पद मंगलाचरण के रूप में सूरसागर से निकाल कर यहाँ रख दिया है।

मंगलाचरण के पश्चात् "रागिनी कापी ताल, जाति" लिखकर यह पंक्ति लिखी है—

"खेलन यह विधि हरी होरी हा हरि होरी हो, वेद विदित यह बात।"

परंतु इस पंक्ति के साथ इसके जोड़ की दूसरी पंक्ति सारावली में कहीं पर भी नहीं है। इसी पंक्ति की छन्द-संख्या ११०४ के पश्चात् फिर दुहरा दिया गया है, परंतु इसके साथ की दूसरी पंक्ति वहाँ पर भी नहीं है।

सारावली के छन्द नं० १६ में लिखा है—

आज्ञा करी नाथ चतुर्जन करो सृष्टि विस्तार।

होरी खेलन की विधि नीकी रचना रचे अपार ॥

इसके पश्चात् छन्द-संख्या ३५६ ॥ लिखा है—

यह विधि होरी खेलत खेलत बहुत भौंति सुख पायो।

धरि अवतार जगत में नाना भक्तन चरित दिखायो ॥

इन दोनों छन्दों से प्रतीत होता है कि सृष्टि की रचना होली खेलने या लीला करने का ही अपरूप है। प्रभु की जो साश्चर्य लीला प्रकृति के कण-कण में सूक्ष्म रूप से अभिव्यक्त होकर इस विशाल ब्रह्माण्ड में व्यापक रूप में प्रकट हो रही है, वह अवतारों में मनुष्यों के सम्मुख उनके अपने रूप में भी कभी-कभी

दृष्टिगोचर हो जाती हैं। प्रकृति के लघु से लघु अवगव से लेकर महान से महान अवगव म यह चरितार्थ हो रही है। हमारा होलिका पर्व भोकुछ-बुछ इसी भावना को लेकर प्रचलित हुआ है। इस पर्व म भी छोटे-बड़े का विचार नहीं रहता। सब मिलकर होली खेलते हैं और फाग-गते हुए एक ही रंग म रंगे मस्त दिखलाई देते हैं। अतः सारावली म मंगलाचरण के पश्चात् और सारावली के प्रथम छन्द से पूर्व जो होली खेलने का उल्लेख करने वाली पंक्ति पाई जाती है, वह सारावली के ११०७ छन्दों को पदवन्दों में परिवर्तित करके होली के एक गान के रूप में उपस्थित करती है, जिसकी टेक यह स्वयं एक पंक्ति है। सूर सारावली के बीच में अन्य कई स्थानों पर, जैसे छन्द म० १७, ३५, ३०६, ३५६, ७२६, ११०० में होली का निर्देश किया गया है।

व्रज की होली प्रख्यात है। ऐसी होली और किसी प्रान्त में नहीं मनाई जाती। यह वसन्त से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक चलती है। सूर-सारावली के छन्द संख्या १०४७, से लेकर १०८७ तक वसन्त से ही प्रारम्भ करके, त्रिगिहार, राधा-कृष्ण और व्रज के गोप-गोपियों के होली खेलने का वर्णन किया गया है। होली नाम के गान भी होते हैं। इन गानों की टेक बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसी इस पंक्ति में है। टेक के कुछ शब्द 'होरी हो होरी' इसी प्रकार दुहराये जाते हैं। टेक के पश्चात् दो-दो पंक्तियों का एक बन्द गाया जाता है और प्रत्येक बन्द के पश्चात् टेक ही पुनरावृत्ति की जाती है। सारावली म भी दो-दो पंक्तियों के ११०७ बन्द पाये जाते हैं। अतः हमारी समझ में सारावली एक बृहत्त होली नाम का गीत है, जिसकी टेक है:—

“खेलत यह विवि हरि होरी हो, हरि होरी हो वेद विदित यह बात।”

इसी एक गीत की ११०७ कड़ियाँ हैं, जो सारावली के छन्दों की संख्या के रूप में प्रकट की गई हैं। सारावली में जो “एक लक्ष पद बन्द” वाली बात कही गई है उसका भी दृष्ट होली वाले गीत से समर्थन हो जाया है। इनका उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं।

सारावली के ११०७ छन्दवन्दों का सारांश:—ब्रह्म निर्गुण, अनुपम, अनन्त, अलख और अविनाशी है। वही पुरुषोत्तम रूप में प्रकट होकर नित्य अपने लोक में विलास किया करता है। यहीं अनादि-अजर बन्दावन है, जहाँ कुञ्जलताओं का विस्तार है। यहीं कालिन्दी का रत्नजटित सत है। उसके पवित्र जल में सारम, हंस आदि किलोलें कर रहे हैं। यहीं मणि-निर्मित, सघन बन्दराओं से युक्त गोवर्धन पर्वत है, यहीं पर गोपिया के बीच में कृष्ण रागा के गाय विहार करते हैं और वेदरूपी मोरे मुञ्जार भर रहे हैं। विहार करते हुए, खेल

खेलते हुए, भगवान के अन्दर सृष्टि-रचना का विचार उत्पन्न हुआ। हरि ने अपने आप में से ही काल-सुरूप की अवतारणा की। माया ने इस काल-सुरूप में लोभ उत्पन्न किया, जिससे प्रकृति के सत-रज-तम तीन गुण प्रादुर्भूत हुये। इन्हीं तीन गुणों से २८ तत्व उस समय प्राप्त हो गये। इन २८ तत्वों में ५ महाभूत, ५ सूक्ष्म-भूत (पञ्चतन्मात्रा), चार अन्त करण (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) प्राणापान इत्यादि १० प्राण (सूर ने नाग के स्थान पर तत्त्वक तथा कूर्म और कृकल के स्थान पर पोंडूक और शंख रखा है), राजस, तामस, सात्त्विक तीन प्रकार के जीव और एक ब्रह्म की गणना है। इसके पश्चात् नाटयण की नाभि से कमल और कमल से वेद-गर्ग ब्रह्मा प्रकट हुए। यह ब्रह्मा नाभि-कमल की नाल का अन्न जानने के लिए बहुत भटखो फिरे, परन्तु उसका अन्त न जान सके। हरि ने ब्रह्मा की तप करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा ने सौ वर्ष तक तप किया, जिससे उनसे समस्त पाप दूर हो गये। भगवान ने उन्हें अपने धाम में दर्शन दिया, जिससे वे (ब्रह्मा) मय प्रकार से शोक-रहित हो गये। ब्रह्मा को भगवान ने सृष्टि रचना करने की आज्ञा दी, जो होली खेलने का एक सुन्दर प्रकार है। ब्रह्मा ने चाँदह लोह, बैकुण्ठ और पाताल की सरस होली के खेल के रूप में अनेक प्रकार से रचना की।

ब्रह्मा के १० पुत्र उत्पन्न हुए। उनके बाद शतरूपा और स्वायम्भुव का जन्म हुआ। इसके पश्चात् भगवान ने पृथ्वी की रक्षा करने के लिए वाराह अवतार धारण किया। फिर वे कपिल रूप में सांख्यशास्त्र के प्रवचनकर्ता हुए और माता देवहूति को ज्ञान देकर भवसागर से पार किया। भगवान ने आठ लोक-पालों को अपने-अपने अधिकार पर नियुक्त कर दिया। सात लोक, नवखण्ड, सात द्वीप, घन, उपवन, पर्वत मय उसी द्वारा निर्मित हुये। नवखण्डों के नाम हैं—इलावर्त, किपुरुष, कुरु, हरिवर्ष, केतुमाल, हिरण्यमय, रमणक, भद्रासन और भरत खंड। सात द्वीप हैं—जम्बू, प्लक्ष, कौंच, शाक, शाल्मलि, कुश और पुष्कर।

छन्द सं० ३६ से चौबीस अवतारों का वर्णन प्रारम्भ होता है। छंद संख्या ७० तक शम्भुवतार, यज्ञावतार, कपिलावतार और दत्तात्रेय का वर्णन

* श्रीमद्भागवत, तृतीय स्कन्ध, अध्याय २६ के दसवें श्लोक से १८वें श्लोक तक २५ तत्वों का वर्णन है, जिसमें ५ महाभूत, ५ तन्मात्रा, चार अन्त करण, १० इन्द्रियाँ और एक काल रूप पुरुष की गणना की गई है। परन्तु ११वें स्कन्ध के २९वें अध्याय में प्रकृति के तीन गुणों—सत, रज, तम—को प्रकृति से पृथक् मान कर तत्वों की संख्या २८ भी मान ली गई है। इस स्थल पर भागवत-कार ने ४, ६, ७, ८, ११, १२, १६, १७, २५, २६, और २८ तत्व मानने वाले सभी विद्वानों के मतों को अनिरोध प्रतिपादित किया है। आचार्य यज्ञभ ने अन्त करण ननुष्टय में चित्त के स्थान पर प्रकृति को रखा है।

है। छन्द संख्या ७१ से ८२ तक ध्रुव की कथा है। इसके पश्चात् हंस, पृथु ऋषभदेव और (शंखासुर को मार कर वेदों का उद्धार करने वाले) ह्यग्रीव का संक्षेप में उल्लेख है। छन्द संख्या ६० से ६६ तक मत्स्यावतार का वर्णन है। फिर कूर्मावतार का उल्लेख करके छन्द सं० १०१ से १३५ तक हरण्यकशिपु और प्रह्लाद की कथा तथा भूमिह अवतार का वर्णन किया गया है। छन्द संख्या १३६ में परशुराम अवतार का उल्लेख है। छन्द-संख्या १८० से ३१६ तक राम कथा का कुछ विस्तार-पूर्वक वर्णन उपलब्ध होता है। इस कथा में सूरमागर के नवम स्कन्ध की रामगाथा के ममान ही सूरदास ने वाल्मीकि रामायण के आधार पर राम का जीवन चरित प्रस्तुत किया है। सूर ने वाल्मीकि रामायण के साथ व्यासजुनि प्रणीत ब्रह्माण्ड पुराण की रामगाथा का भी नाम लिया है और महादेव की रामचरित का प्रथम विस्तार करने वाला कहा है। वाल्मीकि का नाम व्यास के पश्चात् लिया गया है। कतिपय पारश्चात्य आलोचकों की सम्मति में वाल्मीकीय रामायण का वर्तमान रूप महाभारत के वर्तमान रूप के भी पीछे का है।

सूर ने अपने सागर की भाँति सारावली में भी राम के बालहण के प्रति अधिक मोह प्रदर्शित किया है और उसका हृदयहारी वर्णन किया है। असुरों से यज्ञ की रक्षा करने के लिए जब विश्वामित्र ने दशरथ से राम-लक्ष्मण की याचना की, तो दशरथ अपने पुत्रों के स्थान पर स्वयं जाने की उद्यत हो गए। तुलसीदास रामचरित मानस में दशरथ की इस उक्ति का वर्णन नहीं है। सूर ने फुलवारी के प्रसंग का भी समावेश नहीं किया है, केवल देवी-पूजन के समय राम के दर्शन का उल्लेख कर दिया है, जिससे फुलवारी के प्रसंग की चिन्ता निकल आती है। इसी प्रकार सूर ने चित्रकूट पर भरत की राम द्वारा विश्व रूप का दर्शन कराया है, जो वाल्मीकि और तुलसी दोनों में ही नहीं है। पंपासर के जल को स्वच्छ करने की बात भी तुलसी में नहीं है। रामगाथा में भी सूर ने राम और सीता के होली खेलने का वर्णन छन्द-संख्या ३०६ से ३१३ तक किया है।

छन्द सं० ३१७ में परशुराम अवतार का पुनः उल्लेख पाया जाता है। छन्द सं० ३१८ में व्यासवतार और ३१९ में बुद्धावतार वर्णित है। सूर ने बुद्ध की पाण्डववाद का खण्डन करने वाला और हरिभक्तों के लिये अनुकूल कहा है। इसके पश्चात् म्लेच्छों का नाश करने वाले बल्लिक, कर्मवाद की स्थापना करने वाले पृथिनगर्भ, देवताओं की अमृतपान करने वाले प्रभु के मोहिनीरूप, बलराम, थोकृष्ण, विभु, अजित कच्छप और वामनावतार का वर्णन है। वामनावतार के अन्तर्गत छन्द सं० ३३० से लेकर ३४६ तक बलि की कथा दी हुई है। अवतारों के इस वर्णन में भी सूर ने होली खेलने की ही महत्ता प्रदर्शित की है, जैसे—

यह विधि होरी खेलत खेलत बहुत भौति सुख पायो ।

धरि अवतार जगत म नाना भक्तन चरित दिखायो ॥३५६॥

छन्द स० ३६० से कृष्णवतार की गाथा प्रारम्भ हुई है । कृष्ण के साथ बलराम अवतार भी हुआ था । यदा भी कृष्ण को अलख-अगोचर ब्रह्म कहा गया है —

नित्य असख अन्ध अनीगत अविगत अनघ अनन्त ।

जाको आदि कोउ नहि जानन कोउ न पावत अन्त ॥ ३६१ ॥

इस गाथा में भी कृष्ण के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली प्रायः सभी बातें आ गई हैं । सूरमागर में कथा का जैसा क्रम है, वैसा ही यहाँ पर भी है । वहाँ कहाँ तो शब्द, पद तथा अराकार ज्यों के त्यों रख दिये गये हैं । सारावली एक प्रकार से भागवत और सूरमागर में वर्णित कथा की मासूची भी है । सूर ने स्वयं छन्द सरया ११०३ में इसे हरिलीला का सार कहा है ।

भक्ति के बिनास में हमने अवतार बाद के मूल में जैन प्रभाव को सूचित किया है । सूरसारवली में कृष्ण मुचकुन्द से अपने अवतारों के सम्बन्ध में कहते हैं,—

तन हरि कर्त्री जन्म मरि बहु वेद न पावैं पार ।

भुव की रज नभ के सब तारि जितने हैं अवतार ॥६०६॥

इस छन्द में अर्गणित अवतारों का उल्लेख है । अवतारों की यह अपरिमित संख्या सरासरी, जड़-जगमग अथवा प्रकृति एवं जीवमय जगत के विविध रूपों की ही संख्या है । अतीव स्थूल रूपों को छोड़ भी दिया जाय, तो मनस्पति से लेकर उन्नत मानव तक नितना प्राणमय जगत है सब प्रभु के अवतारों के अन्तर्गत है । गीता के अनुसार भी नहीं नहीं विभूति श्री और ऊर्जस्विता दिखाई दे रही है, वहाँ नहीं ईश्वर का तेज ही प्रकट हो रहा है । इस प्रकार के पचन जैनार्म के जीव-ईश्वर सिद्धांत से अधिक समता रखते हैं । आगे के हिन्दू

ईश्वरी विषय से सम्बन्ध रखने वाले सारावली के नीचे लिखे पद भी दर्शनीय हैं —

जित जिन देखों तुम परिपूर्ण आदि अनन्त अपखण्ड ।

लीला प्रकट देव पुरुषोत्तम व्यापक कोटि ब्रह्मण्ड ॥ ६०३ ॥

सदा कमल हरिपुरी द्वारिका बहु विधि भाग विलासी ।

आदि अनन्त अपघट अनूप हैं अविगत अविनाश ॥ ५४६ ॥

रोमा अमित अपार असङ्गित आप आत्ममाराम ।

पूर्ण ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम सब विधि पूरण काम ॥ ६६० ॥

धर्म में देशी-विदेशी, वैदिक-अवैदिक, आर्य-अनार्य आदि कई धर्मों का सम्मिश्रित रूप दिखाई देता है।

वर्तमान हिन्दू धर्म में मृत देहधारियों का ही आद्व और तर्पण होता है, जीवितों के आद्व-तर्पण को बात उपहासास्पद समझी जाती है, परन्तु सूरसारवली में कृष्ण को आद्व और तर्पण करते हुए दिखलाया है। महाभारत और भागवत* से सिद्ध होता है कि कृष्ण के पिता वसुदेव युद्ध के बाद तक जीवित रहे। अतः यह आद्वक्रिया जीवित व्यक्तियों की ही है।

छन्द-संख्या ६७८ और ६७९ में सूर्य, शिव और दुर्गा की पूजा का वर्णन है, जो सूरसागर के दशम स्कन्ध में वर्णित शिव, सूर्यादि की पूजा के समान है।

छन्द सं० ७५० में कुन्ता को परदारा कहा है, जो वंगीय वैष्णव शाखा के परमेश्वर प्रेम को सूचित करता है। कृष्ण गाथा के ही अन्तर्गत छन्द सं० ७३४ से ८०६ तक पांडवों और कौरवों के युद्ध की कथा संक्षेप में वर्णन की गई है। छन्द सं० ८७२ से ९३६ तक कृष्ण की बाललीला हैं, जिसमें माखन-चोरी, दधि-लीला दान-लीला मानलीला आदि का वर्णन है। छन्द सं० ९३७ से ९६६ तक दृष्ट कूट पदों की सूची है। ९६६ पद के पश्चात् लिखा है — “इति दृष्ट कूट सूचनिका सम्पूर्ण।” इसके बाद श्याम-श्यामा की रास लीला का वर्णन है, जिसका दर्शन सूर को गुरु बल्लभाचार्य की कृपा से सिद्धि रूप में प्राप्त हुआ। इसका उल्लेख छन्द सं० १००२ में है। छन्द सं० १०१३ से १०१७ तक विविध राग-रागिनियों के नाम गिनाये गये हैं, जिससे स्पष्ट है कि सूरदास गाने की कला में निपुण थे। इसके बाद वसन्त और होली का वर्णन चल पड़ता है, जो छन्द सं० १०८७ पर समाप्त होता है।

छन्द सं० १०८८ और १०८९ में व्रत के मधुवन, कुमुदवन, वामवन, लोहवन, बेलवन आदि वनप्रामा का वर्णन है और छन्द सं० १०९० में व्रत की ८४ शोष का कहा गया है। तानिक विद्वानों के अनुसार ८४ शोष का व्रत-पण्डित श्री का ८४ अंगुल का शरीर हो है। व्रत की जो पंच-कौशी प्रख्यात है, वह भी अथ ग विशेष का ही अपर नाम है।

छन्द सं० १०९० से लेकर १०९२ तक कृष्ण-रमा के गायकों, वक्ताओं और श्रोताओं के नाम दिये हैं। सूर कहते हैं कि ब्रजमीहन के चरित्रों का गायन वेदव्रगी में है। व्यास ने उसे भागवत पुराण में लिखा है। इसी ग्रन्थ से

ताम्रिक और ज्योतिषियों को डमसा ज्ञान हुआ । नारायण भगवान ने यही चरित्र नारद को और वैकुण्ठ में सनकादिक को सुनाया था । व्यास ने अपने पुत्र शुक्रदेव को सुनाया । शुक्रदेव ने परीक्षित को सुनाया । नारायण ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने नारद को उसका रहस्य समझाया । नारद ने व्यास को सुनाया और व्यास से पद कर शुक्रदेव ने परीक्षित को इसका उपदेश किया । सन्त्सुमार से सुनकर शेषाने सांख्ययन को भगवान की कथा सुनाई । बृहस्पति से यह कथा मैत्रेय और उदव को प्राप्त हुई ।

अन्त में सूर लिखते हैं कि यह हरि तथा भगवान की शाश्वत लीला है । इसके समस्त ज्ञान, कर्म, उपासना और योग सब भ्रम रूप हैं । यमस्त तत्त्व, ब्रह्मांड, देव, माया, काल, प्रकृति, पुरुष, श्रीपति और नारायण उन्हीं एक गोपाल भगवान के अंश रूप हैं । आचार्य ब्रह्म ने तत्त्वों के इस परम तत्व को मुझे बताया और भगवान की लीला के रहस्य को हृदयंगम कराया । उसी दिन से मैंने हरि-लीला का गायन किया, जिसमें एक लक्ष पद-बन्ध हैं । उन्हीं का सार यह, सूरसारावली है । इस लीला की जो मीखता है, सुनता है और मन लगा कर पढ़ता है, उसके साथ भगवान रहते हैं और उसका जीवन आनन्द पूर्वक व्यतीत हो जाता है । वर्ष भर भगवान के चारों में ध्यान लगा कर जो इस लीला का गान करते हैं वे गर्भ रूपी कारागार में फिर बन्ध नहीं होते, सर्वदा वे लिये मुक्त हो जाते हैं ।

साहित्यलहरी:

“ काल-निर्णय—सूरदास ने साहित्यलहरी का निर्माण सुवल संवत् १६०५ विक्रमी में किया था, जैसा कि इस ग्रन्थ के “मुनि पुनि रसन के रस लेखि” वाले पद सं० १०६ से प्रष्ट होता है । ग्रन्थ-निर्माण का उद्देश्य भी इस पद की अन्तिम पंक्ति में दिया हुआ है । सूर ने साहित्यलहरी नन्दनन्दन अर्थात् भगवान श्रीकृष्ण के भक्तों के लिये निर्मित की, साम्प्रदायिक बाधाओं के अनुज्ञात नन्दनन्दन को पुष्टिमार्ग में प्रवृत्त करने तथा शिक्षा देने के लिये सूरदास ने इस ग्रन्थ का निर्माण किया था । श्रष्टछापी नन्दनन्दन सम्प्रदाय में नन्दनन्दन दाग भी कहे जाते थे ।

सुवल संवत् पर हमने अधिक विचार किया । कई ज्योतिषियों से पूछा और ज्योतिष के ग्रन्थों की स्वयं भी देखा । इन ग्रन्थों के अनुसार संवत्सर साठ होते हैं । ज्योतिष चन्द्रिका तथा शीघ्रबोध के आधार पर इनके नाम नीचे लिखे जाते हैं :—

प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, माव, युवा, धाता, ईश्वर, बहु धान्य, प्रमायी, विष्णु, नृप, चित्रभासु, सुभासु, तारण, पार्थिव,

व्याय, गर्वजित्, सर्वधारी, विरोधी, विरुन्, खर, मन्दन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, हेमलम्ब, निम्बो, विनाशी शर्वरी, प्लव, शुभकृत, शोभन, क्रोधी, विश्वावसु, परामय, प्लवंग, वीरज, सौम्य, माधारण विरोधन, परिधावी, प्रमादी, आनन्द, राजस, नल फाला, कान्युक, मिद्वार्या, गौद्र दुर्मति, दुन्दुभि, रविरोद-गारो, रक्षाक्षी, मोहन और क्षय । इनमें प्रथम बीस संवत् ब्रह्मविंशति, द्वितीय बीस संवत् विष्णुविंशति और अन्तिम बीस मत्त रद्रविंशति कहलाते हैं ।

इन साठ संवत्तों का एक चक्र के रूप में पुनरावर्तन होता रहता है, अर्थात् प्रत्येक संवत् साठवाँ वर्ष में अपने स्थान पर आ जाता है । परन्तु इन संवत्तों में सुबल संवत् का नाम नहीं आता । सारावली के अन्त में सूर ने एक सरस संवत्सर का भी नाम लिया है । वह भी इस सूची में नहीं मिलता । हमने कई प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों से पूछा, तो उन्होंने इन संवत्तों की सत्यता स्वीकार की और कहा कि पीछे सूची में जो साठ संवत्तों के नाम दिये हैं, उनमें से कई संवत्तों के अन्य नाम भी हैं । साथ ही उन्होंने फलित ज्योतिष के पूर्व की नारद संहिता और वशिष्ठ संहिता नाम की प्राचीन गणित ज्योतिष की कृतियों की और निर्देश किया । इनके अतिरिक्त रसखान की प्रेमवाटिका के ५१वें दोहे पर भी हमारी दृष्टि पड़ी, जिसमें सरस संवत् का उल्लेख हुआ है । यह दोहा इस प्रकार है—

विष्णु सागर रस इन्दु सुभ, वरस सरस रस यानि ।

प्रेमवाटिका रचि रुचिर, चिर हिय हरष ययानि ॥

इस दोहे के अनुसार प्रेमवाटिका समाप्त करने का समय संवत् १६४१ विद्व होता है । विष्णु = १, सागर = ८, रस = ६, इन्दु = १, इसकी 'अंशानां यामतो गति' के अनुसार ऊन्हा पढ़ने से संवत् १६४१ निरुलता है । यह संवत् सरस नाम का संवत् था । मुसलमानों के समय में वैष्णव भक्ति के साथ संवत्तों के अन्य नामों का अनश्व प्रचार रहा होगा । अतः सरस और सुबल संवत् वरिष नही, सत्य प्रतीत होते हैं । सरस संवत् १६४१ में था । अतः इसमें से ६० कम कर देने से हमारे पूर्व का सरस संवत् १५८१ में पड़ा । हमारा अनुमान

*मालिदास ने चार ही समुद्र माने हैं, यथाः—

पयोधरी भूत चतु समुद्रां, जुगोप गोहृषधरामिवोर्वीम् । रघुवंश सर्ग २

यदि समुद्र से ७ की संख्या ली जाय, तो प्रेमवाटिका का निर्माण संवत् १६७१ में ठहरेगा, जिसमें मन्मथ (सरस) संवत् नहीं पड़ता । अश्वर का राज्य-काल भी इससे दस वर्ष पूर्व समाप्त हो जाता है और रसखान को अश्वर के काल का कवि कहा जाता है । अतः प्रेमवाटिका का निर्माण १६७१ नहीं, १६४१ ही शुद्ध है ।

है कि सूरसारान्तो की हरिद्वर्शन वाली मूल पंक्तियों इसी सरस सवत् अर्थात् १५८१ वि० में निमित्त हुई । यही सरस सवत् १६४१ में भी था और यही सवत् (२०००) वि० का भी है । मन्मथ सवत् विष्णुविंशति के सवत्तो म पड़ता है । अतः इस सूचो का मन्मथ सवत् ही सरस सवत् का स्थानीय समझ पड़ता है । पिङ्गलो सूचो म मन्मथ सवत् अन्तीमवें नम्बर पर है । पर्यायवाची नामों के अनुसार भी मन्मथ सवत् ही सरस सवत् का उपयुक्त स्थानीय हो सकता है । इसी प्रकार सुवन के पर्यायवाची शब्दों में विन्म अथवा ऋ सवत् का नाम आना अधिक सुसंगत प्रतीत होता है । ऋ और मन्मथ सवत्तों में चौदह वर्षों का अन्तर है । ऋ पहले और मन्मथ बाद में आता है । रसखान की प्रेमवाटिका का सवत् १६४१ है । इससे १४ घटा देने से सवत् १६२७ निकल आता है जिसमें ऋ नाम का सवत् पड़ता है । साहित्यलहरी में रसना के दो कार्य मान कर दो सख्या ग्रहण करके उसका निर्माण काल भी सवत् १६२७ ही होता है । यदि इसे मान लिया जाय, तो ग्यारहा ठीक बैठ जाती है ।

साहित्यलहरी के 'भुनि पुनि रमन के रस लेख' शीर्षक पद से सवत् १६१७ और १६२७ दोनों ही निकाले जा सकते हैं । हमने सूर की जीवन संधी साक्षियों में इन पद को उद्धृत करके १६२७ सवत् का मानना ही उचित समझा है, क्योंकि सुवल का पर्यायवाची ऋ सवत् १६२७ में ही पड़ता है । साहित्य म पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग की प्रणाली प्राचीन काल से प्रचलित है । सुवल और सरस शब्द ता वैष्णव धर्म की राधाकृष्ण भक्ति वाले सम्प्रदाय के अपने विशेष परिचित शब्द हैं । सुवल श्रीकृष्ण के एक सखा का नाम है, 'और हरि-लीला का स्वयं सूरदास ने अनेक स्थानों पर सरस लीला कहा है । सूरसारान्तो और प्रेमवाटिका म सरस शब्द सवत्सर और वर्ष के साथ प्रयुक्त हुआ है । अतः वहाँ यह सवत् विशेष का नाम ही प्रतीत होता है । यह सरस सवत् जैसा लिखा जा चुका है, मन्मथ नाम का सम्बन्ध ही ही सरना है । भक्ति क्षेत्र में मन्मथ की सरस कहना ही अधिक उपयुक्त है ।

साहित्य लहरी का विषय — साहित्य लहरी के विषयों में कोई भी सारतम्य दृष्टिगोचर नहीं होता । उसमें कृष्ण की बाललीला से सम्बन्ध रखने वाले

साम्प्रदायिक वार्ताओं के आधार पर विरक्त सन्त श्री द्वारकादास जी परोक्ष का मत है कि नन्ददास सर्वप्रथम सवत् १६०७ म पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए, परन्तु थोड़े दिन रहकर ही अपने ग्राम वाचले गये । द्वितीय बार सवत् १६२४ के लगभग वे पुनः गावर्धन आये । हमारी सम्मति म तभी सूरदास ने उन्हें पुष्टिमार्ग में पुष्ट करने के लिए साहित्य लहरी लिखो होगी और स० १६२७ में उसका सफल हुआ होगा ।

भी पद हैं और नायिका भेद के रूप में राधिका कमान आदि का भी वर्णन है। उसमें विद्योगिनी प्राप्तिपतिना नायिका का भी चित्र है और सयागिनी विलासवती स्त्री का भी। इसी प्रकार स्वकीया तथा परकीया का भी वर्णन पाया जाता है। इसी के साथ साथ दृष्टान्त निदर्शना व्यतिरेक, महोक्ति, विनाक्ति, समानाक्ति, परिकर प्रस्तुत आदि अलंकारों का भी श्लिष्ट शब्दों में ज्ञानबूझ कर उल्लेख किया गया है। पद संख्या ७४-७५ में महाभारत की रथा के भी कुछ प्रसंग आ गये हैं। यह ग्रंथ प्रमुख रूप से अलंकार तथा नायिका भेद के निरूपण में लिखा गया है। इसकी शैली दुर्लभ दृष्टकूट की शैली है।

दृष्टकूट — 'साहित्यलहरी' के पद दृष्टकूट कहलाते हैं। दृष्टकूटों में यमक, श्लेष रूपमात्रिशयोक्ति आदि अलंकारों के प्रयोग से अर्थ समझने में कठिनाई पड़ती है। इनके अतिरिक्त इनमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो साहित्य में विशेष अर्थों में लुप्त हो गये हैं जैसे दधिसुत का अर्थ चन्द्र और शैलतनया का अर्थ पार्वती होता है। कुछ स्थानों पर शब्दसाम्य के आधार पर अर्थ की कल्पना करनी पड़ती है जैसे हरि का आहार मांस होता है पर शब्द साम्य से मांस का अर्थ मांस अर्थात् महीना लिया जाता है। साहित्य में कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग प्राचीन काल से चला आता है जो एक विशेष मर्यादा के द्योतक हैं, जैसे विष्णु से १ छव्या का अर्थ लिया जाता है नयन से २ का रुद्र से ११ का और सस्कार से १६ का। कभी कभी दो तीन शब्दों के प्रथम, मध्य या अन्तिम अक्षरों से नवीन शब्द बना लिया जाता है। साहित्यलहरी के पदों में दृष्टकूट सम्यगी ऊपर उल्लिखित सभी बातें पाई जाती हैं। कुछ उदाहरण लीजिये —

(१) यमक अलंकार — नहीं एक ही शब्द का कई बार प्रयोग हो, पर अर्थ भिन्न भिन्न हो —

सारग समर नीर-नीर सम सारग सरस बखाने ।
 सारग बन भय भय बस सारग, सारग बिसमै मानै ॥
 सारग हेरा उर सारग ते सारग सुत दित आदै ।
 कुन्तीमुत सुभाव चित समुमत सारग जाइ मिलावै ।
 यह अद्भुत कहिये न योग जुग देखत ही बनि आवै ॥
 सूरदास चित समै समुम करि विपई विरै मिलावै ॥ ४ ॥

इस पद में सारग शब्द में सारक है और इसके मृग, राग, कमल आदि कई अर्थ हैं। पद में मध्या नायिका है और उपमानोपमेय अलंकार है। विषयी = उपमान, विषय = उपमेय।

(२) रूपकातिशयोक्ति—जहाँ उपमानों के द्वारा उपमेय का वर्णन हो—

गृह ते चली गोपि कुमारि ।

खरक ठाँव देख अद्भुत एक अनुपम मार ॥

कमल ऊपर सरल कदली, कदलि पर मृगराज ।

सिंघ ऊपर सर्प दोई, सर्प पर ससिसाज ॥

मध सभी के मीन खेलत रुखात सुजुक्ति ।

सूर लखि भई मुदित सुन्दर करत आछी उक्ति ॥ १४ ॥

'इस' पद में कमल, कदली, मृगराज, सर्प, शशि और मीन उपमान हैं, जिनसे कमल दृष्टि के चरण, जंघा, कटि, भुजा, मुख, और नेत्रों का वर्णन अभिप्रेत है, जो उपमेय रूप हैं ।

(३) श्लेष के आधार पर मुद्रा, परिखंडवा आदि कई अलंकार होते हैं । नीचे लिखे पद में मुद्रा अलंकार द्वारा कई फूलों के नाम निकलते हैं, साथ ही एक पृथक् अर्थ भी है—

कत मो सुमन सों लपटात ।

समुक्ति मधुर परत नाही मोहि तोरी बात ।

हेम झूही है न जा राग रहे दिन परचात ।

कुमुदनी सँग जाहु करके केसरी की गात ॥

सेवती खतापदाता तुम सय दिन होत ।

केतकी के अङ्ग अङ्गी रह बदलत जोत ॥

हो भई कम हाड सममत निरह पीर पहार ।

सूर के प्रण परत मुद्रा वीन विविध विचार ॥ ७१ ॥

नायिका का नायक से कथन है । हेमश्री=योन पुरी फूल का नाम । श्लेष से सो=यह, न=नहीं, जु=जो, ही=हृदय में, अर्थात् में घर नहीं हूँ, जिसको तुम अपने हृदय में रखते हो । कुमुदनी=कल का नाम । श्लेष से जिसको कुमुद (राम-नारा) चढा हो । सेवती=पुष्प विशेष । श्लेष से सेवा करने वाली । केतकी=पुष्प विशेष । श्लेष से मिलनी ही अर्थात्, अनेक नायिकायें ।

(४) स्वार्थ शब्दों का प्रयोग—

बैठी आजु कुंजनु और ।

तस्त है वृषभानु नंदिनि बलि नदशिखोर ॥

मानु सुन हित शत्रु पितु लागत उठत दुख घेर ।

है गये सूर सूर सूरज बिरह अस्तुति के ॥ ३३ ॥

राधा कुंज में बैठी नन्दकिशोर की ओर देख रही है। भावु-सुत = वर्ष। वर्ष का हित = दुर्धापन। दुर्योधन का शत्रु = भीम। भीम का पिता = पवन। पवन के चलने से राधा को दुख धेर लेता है। सुर = सुमन, फूल भी उसे कोटे के समान चुभने वाले बन गये ह।

(५) शब्द-साम्य से अर्थ की उद्भावना —

वाहे को मम सदन सिधारो ।

ब्रजभूपन बलि जाहुँ तिहारो तुम ब्रज जीवन जग उजियारो ।

ग्रह नक्षत्र है वेद जासु घर ताहि कहा चारंग सम्हारो ।

गिरिजापति भूपन तिन देखे ते का देखत ह नभ तारो ॥ १११ ॥

नायिका नायक कृष्ण से कह रही हैं कि आप ब्रज के जीवन और विश्व में उजाला करने वाले हैं। मैं बलि जाती हूँ। आप मेरे घर कैसे आयेंगे? ग्रह = ६, नक्षत्र = २७ और वेद = ४, सब मिलाकर हुए चालीस। चालीस घर का मन होता है। मन के साम्य पर पद में मणि की कल्पना की गई है, अर्थात् जिसके घर में मणि हो, वह मातृ अर्थात् दीपक लेकर क्या करेगा। गिरिजापति = शिव। शिव का भूषण = चन्द्र। अर्थात् चन्द्र देखकर आनाश के तारों को कौन देखता है।

(६) कभी कभी शब्दों के आदि, मध्य या अन्त को लेकर एक नवीन शब्द की कल्पना की जाती है —

भूसुत मेघवाल निसि इनके आदि बरन चित आवै ॥१०५॥

भूसुत = कुज या कुज। मेघवाल = वर्षा। निसि = जामिनी। तीनों शब्दों के आदि अक्षरों की मिलाकर कुम्भा शब्द बना। यह कु-जा कृष्ण के चित में समाई हुई है।

वायस शब्द अना की मिलवन कीनों काम अनूप ॥६६॥

वायस शब्द = वा। अना का शब्द = में में। दोनों की मिलाने से बना काम अर्थात् काम ने अन्धा काम किया है।

(७) सरूपा वाचक शब्द —

मुनि पुनि रगन के रस लेख ।

दसन गौरौनन्द को लिखि सुवल संवत पेख ॥ १०६ ॥

इस पद में मुनि = ७, रसना = २, रस = ६ गणेश दसन = १, इसको उठा करके पदने से १६२७ अर्थात् साहित्यलहरी का निर्माण सबत् निम्नता है।

साहित्यलहरी के प्रत्येक पद में किसी न किसी अक्षरार का निर्देश अवश्य है। अक्षरारों की परिपाटी हिन्दी म चन्द्रवरदायी के समय से ही चल

पड़ी थी। महापात्र विष्णुनाथ के साहित्यदर्पण से रस भेद के साथ नायिका-भेद भी प्रारम्भ हो गया था। साहित्यलहरी में ये दोनों बातें विद्यमान हैं। गुह्य बातों को दृष्टकूट के रूप में प्रकट करने की प्रणाली भी प्राचीन है। विद्यापति की पदावली में दृष्टकूट है। कबीर की उलटगसियाँ, अमोरसुमरो की पहेलियाँ, गोरख के कुछ पद, रासो के श्लोक (जिसमें चन्द ने शिव और विष्णु दोनों की एक ही छन्द द्वारा स्तुति की है) यही सिद्ध करते हैं कि दृष्टकूट जैसे काव्यों की परम्परा प्राचीन काल से चली आती है, यहाँ तक कि वेद के कई मन्त्रा में भी यह विद्यमान है। साहित्यलहरी में इन पदों का प्रौढ़ रूप परिलक्षित होता है। गौस्वामी तुलसीदास की सतसई में भी दृष्टकूट के कई दोहे हैं।

सूर की सभी रचना माधुर्य्य रस-प्रधान है। यह गोपनीय रस है। साधारण जनता में पहुँचकर यह भी तन्त्रमन्त्रदाय की भाँति अनाचार का प्रसार कर सकता है। अतः माधुर्य्य रसमयी रचना सर्व साधारण के लिए अहितकर सिद्ध न हो, इसके लिए आचार्यों ने उसे कहा—कहीं दृष्टकूट का जामा पहिना दिया है। सामान्य पाठक ऐसी रचनाओं का अर्थ ही नहीं समझेंगे, फिर अनाचार की छुट्टि कैसी! केवल अधिकारी व्यक्ति इसे हृदयस्पर्श कर सकते हैं और वे ही अलौकिक रस का आस्वादन भी कर सकते हैं।

मलिक मुहम्मद जायसी ने इसी पद्धति का कुछ कुछ अनुसरण किया है। शृंगार का वर्णन करते हुए जहाँ उसे अश्लीलता की गन्ध आने लगी है या मानव-मनोविकारों को उत्तेजित करने वाली सामग्री प्रस्तुत होती दिखाई दी है, वहीं उसने लौकिक वार्ता को अलौकिक गायामा में परिवर्तित कर दिया है। पद्मावत के पाठक इससे मलीभाँति परिचित हाने। वैसे जायसी के शब्दों में समस्त पद्मावत एक वृद्ध अन्वयोक्ति है, परन्तु बीच-बीच में रामासीक्ति अलंकार द्वारा पारलौकिक जगत की आ झोंकी दिखाई गई है, रहस्यवाद को जो रसमयी झटा प्रदर्शित हुई है, वह पढ़ते ही बनती है। ऐसे स्थलों पर पाठकों का मन साधारण व्यावहारिक तथा शृंगारमयी बातों से हट कर उच्च आध्यात्मिक भूमिका में विचरण करने लगता है।^४ जायसी ने इस प्रकार लौकिकता में अलौकिकता, प्राकृत में अप्राकृत का प्रदर्शन किया है। हमारे सूर ने अप्राकृत, अलौकिक परमार्थ की लीला को ही प्राकृत रूप दे दिया है। अध्यात्म के इस अवतार से, हरिलीला के इस मानवरूप से आशा, उल्लास और कर्तृत्व की जो वमनीय काव्य-छटा

* आधुनिक युग में प्रसाद ने मानव जगत की शृंगार-कीड़ा की प्राकृतिक जगत पर आरोपित करके उसकी अश्लीलता या मादकता का मानव मन से हटाने का प्रयत्न किया है।

प्रकाशित हुई, उसने निराश हिन्दू-हृदय को अकर्मण्यता के गह्वर गर्त में गिरने से बचा लिया।

साहित्य लहरी की टीका—साहित्यलहरी की टीका के सम्बन्ध में एक भ्रान्त वारणा यह फैली हुई है कि उसकी टीका स्वयं सूरदास ने लिखी थी। इस वारणा का मूल हमारा समय में साहित्यलहरी के अन्त में लिखे हुए ये शब्द हैं—“इति श्री पद कूट सूरदास टीका सम्पूर्णम्।” यदि इन शब्दों में से सूरदास और टीका शब्दों के बीच एक छोटी पड़ी लकीर खींच दी जाय, तो इनका अर्थ होगा “सूरदास की लिखी हुई टीका।” जिस विद्वान् ने यह भ्रान्त वारणा फैलाई, उसने सभवतः ऐसा ही समझकर किया है। परन्तु वास्तविक अर्थ यह नहीं है। ये शब्द इस प्रकार अन्वित हैं—

‘इति श्री पदकूट सूरदास । टीका संयुक्त संपूर्णम् ।’ इस अन्वय के अनुसार दृष्टकूट के पद सूरदास के लिखे हुये हैं, उनकी टीका नहीं। टीका किसी दूसरे विद्वान् की लिखी हुई है। उसीने ग्रन्थ के अन्त में इन शब्दों को लिख दिया है। मूल टीकाकार* के नाम का पता नहीं चलता, पर इस टीका के आधार पर सरदार कवि ने जो टीका लिखी है, वह अधिक प्रसिद्ध है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने स्वसंपादित साहित्यलहरी में सरदार कवि की टीका से अनेक पाठान्तर तथा उद्धरण दिये हैं। सरदार कवि ने मूल साहित्यलहरी के साथ लगभग पचास पद और भी जोड़ दिये थे और उनकी टीका भी लिखी थी। इन पदों को भारतेन्दु ने अपनी साहित्यलहरी में ज्यों का त्यों रख दिया है, पर उन पदों को न तो सरदार कवि ने ही साहित्यलहरी के अन्तर्गत माना है और न भारतेन्दु ने। हमने आगे एक तालिका में (परिशिष्ट २) दिखाया है कि वे पद सूरसागर के ही अन्तर्गत हैं। सूर सागर में अनेक दृष्टकूट पद ऊपर उधर बिखरे पड़े हैं। इनका भी स्थल तथा नाम-निर्देश हमने आगे एक तालिका (परिशिष्ट २) में किया है। ये पद समकाल में कठिन हैं। कदाचित् इसीलिए सरदार कवि ने इनको टीका भी लिखी थी जिससे इनका अर्थ सामान्य पाठकों को भी सुलभ हो सके। अपने ढाँचे में भी ये पद साहित्य लहरी को ठीकर के हैं। यदि ऐसे सभी पद एक स्थान पर एकत्रित कर दिये जायें, तो सूर के पाठकों को अध्ययन में सुविधा प्राप्त हो

* डा० धारेंद्र वर्मा ने हमें एक पत्र में लिखा है कि साहित्यलहरी की एक टीका सेनापति की भी लिखी हुई है और कुछ कूटों का संकलन भी उनका बढ़ाया हुआ है। सेनापति का कविताकाल १७वीं शताब्दी का अन्तिम और १८वीं शताब्दी का प्रारम्भिक भाग है।

सकती है। मूल साहित्यलहरी में उपसंहार वाले पदों को छोड़कर ११८ पद हैं। सरदार कवि ने इनका तिलक लिख कर यतीय पत्रिण तथा लोकप्रियाणकारक कार्य किया था। निम्नलिखित दोहों से उनकी साहित्यिक सुश्रुति का ज्ञान होता है:—

मतन-मतन तैं सूर कवि, सागर कियो उदार ।

बहुत जतन तैं मयन करि, रतन लहे सरदार ॥ १ ॥

तिन पर सुचि टोका रचो, सुजन जानिबे हेतु ।

मनु सागर के तरन कों, सुन्दर सोभा सेतु ॥ २ ॥

सूर के ग्रन्थों का एकता

पीछे सूरसागर, सूरसारावली और साहित्यलहरी नाम के जिन तीन ग्रन्थों के विषय का हमने विवेचन किया है, वे एक ही कवि सूरदास के लिखे हुए हैं। इस युग के प्रायः सभी लेखकों ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है। फिर भी विश्लेषण-प्रधान विद्वन्मंडली के कतिपय सदस्य अब भी इसे स्वीकार करने में कुछ संकोच करते हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा विचार है कि सूरसारावली और साहित्यलहरी सूरसागर में से निकालकर पृथक् संगृहीत कर दी गई हैं, परन्तु वास्तविक बात ऐसी नहीं है। सूरसारावली, जैसा हम पीछे लिख चुके हैं, एक वृहत् होलीगान के रूप में है, जिसमें ११०७ पदबन्द हैं। एक-एक बन्द दो-दो पंक्तियों का है। उने स्वयं सूर ने हरिलीला का सार कहा है। सूरसागर में जो हरिलीला गाई गई है, वही संक्षेप में सूरसारावली में एक पृथक् शैली में लिखी गई है। अतः सूरसारावली, सूरसागर में भिन्न एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है। सूरसागर में भी होलियों हैं। उसके दशम स्कन्ध के पृष्ठ ४३५ से ४४२ (ना० प्र० स० १२२६ से १२५१ पृष्ठ) तक के कई पदों में होलों के गाने हैं। जैसे—

“श्री रावामोहन रंग भरे हो खेल मच्यो ब्रजखोरी ।

हरि लिखे हाथ कनक भिन्नकारी मुरंग कुमकुमा खोरी ॥” २७१” २५१६

“हो हो हो हो होरी, करत फिरत ब्रज खोरी ।

ग्याल सखा संग ढोरी लिए यह अबीर को मीरी ॥” २६ ॥” ३५०६

होली का यह विषय इस स्थल पर पृष्ठ ४५१ तक चला गया है। हमने सूरसागर के पदों की केवल दो-दो पंक्तियाँ उद्धृत की हैं, जिनसे सारावली और सागर के लेखक की शैली-समता भी प्रकट होती है और साथ ही सारावली के स्वतन्त्र अस्तित्व का समर्थन भी होता है। लोपक एक है, अतः दोनों ग्रन्थों में पद, वाक्य, शैली, भाव आदि का साम्य है, परन्तु ग्रन्थ दो हैं।

इसी गमर 'साहित्यलहरी' भी एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है। उसकी यह अन्त
साक्षी भी इस बात की पुष्टि करती है—

“नन्द नन्दन दास हित साहित्यलहरी कीन ॥ १०६ ॥

अतः साहित्यलहरी सूरसागर का अंग नहीं है। इसके लिखने का ढंग भी
दूसरे प्रकार का है। यह दृष्टकूटों का ग्रंथ है। महात्मा सूरदास ने अलंकार और
नायिका भेद या दृष्टि में रखकर दृष्टकूट शैली में नन्ददास जी की इस ग्रन्थ द्वारा
पुष्पिमागोप्य मित्रातों की शिक्षा दी थी, अतः यह सूरसागर से स्वतन्त्र एक
पृथक् ग्रन्थ है। सूरसागर में भी दृष्टकूट* पद आए हैं। इन पदों में भी
साहित्यलहरी जैसी पदावली प्रयुक्त हुई है। उदाहरण के लिये नीचे लिखी पंक्तियों
का मिलान कीजिए—

देखो माई दधिमुत में दधिजात ।

एक अचम्भौ देखि सखीरी रिपु में रिपु जु समात ॥

दधि पर कीर, कीर पर पकज पकज के द्वै पात ॥ १५१ ॥

(ना० प्र० स० ७६०)—सूरसागर, पृष्ठ १२१

आज चरित नन्द नन्दन सखी देख ।

कीन्हों दधिमुत सुत ते सजनी सुन्दर स्वाम सुमेध ॥८॥—सा० लहरी

अद्भुत एक अनूपम बाग ।

जुगल कमल पर गज वर क्रीडत, तापर सिंह करत अनुराग ॥

हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले कज पराग ॥८०॥

(ना० प्र० स० २७२८)—सूरसागर, पृष्ठ ३०७

एक ते चली गोप कुमारि ।

खरिक ठाढी देख अद्भुत एक अनुपम मार ॥

कमल ऊपर सरन कदली कदलि पर मृगराज ।

सिध ऊपर सर्प दोई, सर्प पर ससि साज ॥

मध्य सगि के मोन खेलत रपकान्त मुजुकि ।

सूर लगि भई मुदित ॥ दर करत यात्री उक्ति ॥१४॥ —साहित्यलहरी

परन्तु इस प्रकार का पदसाम्य दोनों रचनाओं का एक ही कवि द्वारा
निर्मित होना सिद्ध करता है, उनके पृथक् अस्तित्व का खण्डन नहीं करता।
साहित्यलहरी के उल्लेख म दिये हुये प्रायः समस्त पद सूरसागर के ही हैं।

* सूरसागरी में भी दृष्टकूट छन्द सरुमा ६३७ से ६५६ तक पाये जाते हैं।

मूल साहित्यलहरी का पद संख्या २३ भी—‘सगरी सुन परदेसी की बात’—
बुद्ध अन्तर के साथ सूरसागर में पाया जाता है, परन्तु यह तथा इस ग्रंथ के
अन्य लगभग सभी पद अपनी स्वतन्त्र मत्ता रखते हैं। अनेक पद ऐसे भी हैं,
जिनकी टेरु अथवा अन्तर्गत भावना तो सूरसागर के पदा में है, परन्तु उनका
टोंचा दृष्टकृष्ट की अलंकार-नायिका प्रधान शैली में निर्मित होने के कारण सूर-
सागर के पदों में कुछ भिन्न हो गया है। फिर भी शब्दावली, पद, अलंकार
तथा भावसाम्य दोनों को एक ही कवि की रचना सिद्ध करते हैं। यहाँ समता-
सूचक कुछ अन्य पदों के उदाहरण देना अप्रासंगिक न होगी :—

(१) प्रह नक्षत्र अरु वेद अरध करि, छात हरष मन बाढी ॥६५॥

—साहित्यलहरी

॥ नक्षत्र अरु वेद अरध करि, को बरजै हमें छात ॥४५२॥

(ना० प्र० स० ४५६४)—सं० सू० सा०—विद्योगीहरि

(२) कत मो सुमन सों लपटात ।

समुगि मधुकर परत नाही मोहि तोरी बात ॥७१॥

—साहित्यलहरी

मधुकर हम न होंहि वै बेली ।

जिन भजि तजि तुम निरत और रंग ररत कुसुम रस केसी ॥६४॥

(ना० प्र० स० ४१२६)—सूरसागर, पृष्ठ ५१२

(३) जब तैं हों हरिरूप निहारो ।

तब तैं कहा वहाँ री सगरी लागत जग झँधियारी ॥४०॥

—साहित्यलहरी

जब तैं सुन्दर बदन निहारो ।

ता दिन तैं मधुकर मन अटनभो बहुत करो निकरै न निकारो ॥३५॥

(ना० प्र० स० ४१८२)—सूरसागर, पृष्ठ ५१६

मेरो मन गोपाल हर्यौ री ।

चितवत ही उर पैठि नैन मग ना जानों धौ कहा कर्यौ री ॥२२७॥

(ना० प्र० स० २४६०)—सं० सू० सा०—विद्योगीहरि

(४) पिय भिसु बहत बैरिन बाय ।

मदन बान कमान लायौ करपि कोष चढ़ाय ॥३२॥ — साहित्यलहरी

पिया बिनु नागिनि कारी रात ।

कबहुँक जागिनि उग्रति जुन्हैया बसि उलटी उलटी है जात ॥

, (ना० प्र० स० सूरसागर १८६०)

बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजै ।

तब ये लता लगति अति सीतल अब भई विषम ज्वाल की पुजै ॥

(ना० प्र० स० ४६८६)—स० सा०, दशम स्कन्ध, २७२१

(५) नन्द नन्दन बिनु ब्रज में ऊधौ सब विपरीत भई । सा० ल० ॥ ३१ ॥

बिनु माधौ राधा तब सजनी सब विपरीत भई ॥ ४०२२

सूरसागर, दशम स्कन्ध

ऊपर हम सूरसागर और साहित्यलहरी का पदसाम्य दिखा चुके हैं ।

यहाँ सारावली और लहरी का पद-साम्य प्रदर्शित करेंगे—

(१) सोवत कुज भवन में दोइ ।

श्रीवृषभानु कुमारि लाडिली नन्द नन्दन प्रजभूपन सीइ ॥ ६४ ॥ सा० ल०

वृन्दावन हरि यहि विधि क्रीकत सदा राधिका संग ।

भोर निशा कबहुँ नहि जानत सदा रहत इक रंग ॥ १०६६ ॥ सारावली

(२) वायन शब्द अजा की मिलान कोनों काम अनूप ।

सब दिन राखत नीकन आपे सुन्दर स्वाम स्वरूप ॥ ६६ ॥ साहित्य ल०

वायस अजा शब्द मनमोहन रटत रहत दिन रैन ।

तारापति के रिपु पर ठाढे देखत हे हरि नैन ॥ ६५५ ॥ सारावली

(३) सारग रिपु की बदन ओट दै कह बैठी है मौन ॥ ६४५ ॥ —सारावली

निरखि सारग, बदन सारग, सुमुख सुन्दर फेर ।

कहै सारग सुत बदन मुनि रही नीचे हेर ॥ ५६ ॥ सा० लहरी

सारग सम कर नीक नीक सम सारग सरस बखानै ॥ ४ ॥ —सा० लहरी

सारग ऊपर सारग राजत सारग शब्द सुनावै ॥ ६४४ ॥ सारावली

(४) कुंज भवन ते आज राधिका अलस अकेली आवत ।

अग अग प्रति रग रग की सीमा मुख दरतावत ॥ १३ ॥ सा० लहरी

जागे प्रात निपट अलसाने भूपण सब उलटाने ।

करत मिगार परस्पर दीऊ अति आलस सिधिलाने ॥ १०१६ ॥

—सारावली

(५) धौरी घूमर काजर फारी कहि कहि नाम सुलावै ॥ ७६ ॥ —ना० लहरी

भेषु बजाइ विलास क्रियो बन धौरी धेनु बुलावत ॥ ४७५ ॥ —सारावली

साहित्यलहरी और सूरसारावली के पद-साम्य एवं भाव-साम्य को प्रदर्शित करने के लिये इतने उदाहरण पर्याप्त हैं । ये सिद्ध करते हैं कि दोनों रचनायें एक ही कवि की लिखी हुई हैं । अथ सूरसागर और सारावली के साम्य के कुछ उदाहरण लीजिए—

- (१) निमिषारन आये बलजू जब सकल विप्र सिर नायो ।
 फरी अवज्ञा कथा कहत द्विज अपने लोक पठायो ॥ ८२६ ॥
 बिनती करो बहुत विप्रन नैं राम विप्र तुम मारेउ ।
 तीरथ न्हाइ शुद्ध तनको करि हरि द्विज बचन विचारेउ ॥ ८३५ ॥

—सूरसारवली

सूत तहाँ कथा भागवत की कहत है श्रुषी यठाधी सहस हुते धोता ।
 राम को देखि सनमान सरही कियो सूत नहिं उठ्यो निज जानि वक्ता ।
 राम तेहि हृद्यो तब सब श्रुपिनु मिलि क्यो विप्र हत्या तुम्हें लागी भाई ।
 बाहि निमित्त सरल तीर्थ स्नान करो पाप जो भयो सो सब मसाई ॥ ८२८ ॥
 सूरसागर पृष्ठ ५८५ (४८४१—ना० प्र० स०)

सारारवली के पदों में सागर के इस पद जैसा शैथिल्य नहीं है । मालूम होता है, सागर में यह स्थल कथा की पूर्ति के लिये शीघ्रता में लिखा गया है । फिर भी भाव-साम्य दर्शनीय है ।

- (२) करी प्रतिष्ठा बहेठ भीष्म मुख पुनि पुनि देव ममाऊँ ।
 जो तुम्हारे कर शर न गहाऊँ गङ्गा-सुत न कहाऊँ ॥ ७७० ॥

—सारारवली

आजु जो हरिहि न शऊ गहाऊ ।
 तो लाजो गङ्गा जननी को सान्तनु सुत न कहाऊँ ॥ १५० ॥
 (ना० प्र० स० २७०)—सूरसागर स्कन्ध १

- (३) रुनिगणि कहत कमरा लोचन सों राधा हमे दिखाओ ।
 जाकी नित्य प्रशंसा तुम करि हम सबदिन कूं सुनायो ॥ ७१६ ॥

—सारारवली

सूक्ति है रुनिगनि प्रिय इनमें की वृषभानु किशोरी ।
 नैंक हमें दिखरावहु अपनी बालापन की जोरी ।
 जाके गुन गनि गुथत माल कबहुँ सरते नहिं छोरी ॥ १६ ॥
 (ना० प्र० स० ४६०४)—सूरसागर पृष्ठ ५६१

- (४) खञ्जन नैन बीच नासापुट राजत यह अनुहार ।
 खजन जुग मनो करत खराई कीर बुझावत रार ॥ १७५ ॥
 नासा के बेघर में मोती बरन बिराजत चार ।
 मनो जीव शनि शुक्र एक है बाढे रनि के द्वार ॥ १७६ ॥ —सारारवली
 चञ्चल नैन चहुँ दिसि चितवत जुग खञ्जन अनुहारि ।
 मनहुँ परस्पर करत खराई कीर बचाई रारि ॥

बेसर के मुक्ता म भाई बरन विराजत चारि ।

मानों मुर गुरु शुक्र सौम शनि चमकत चन्द्र मँझारि ॥ ८६ ॥

(ना० प्र० स० २७३६) सूरसागर, पृष्ठ ३०८

(५) तब एक सखी कहै सुन री तू सुफलकमुत फिरि आयो ।

प्राण गये लै पिंड दैन का देह लैन मन भायो ॥ ५६२ ॥ सारावली

सूर मूर अकूर गयो लै व्याप निबेरत ऊगौ ॥ ७८ ॥ पृष्ठ ५४३ सूरसागर

(ना० प्र० स० ४५०८)

बहुरि सखी सुफलकमुत आयौ पर्यौ सन्देह पिय गादौ ॥

प्राण हमारे तबहिं गयौ लै अब केहि कारन आयौ ॥ २६७१ ॥ सू०सा०

(ना० प्र० स० ४०४६६)

हमने ऊपर साहित्यलहरी, सूरसारावली, और सूरसागर के जो पद या पंक्तियाँ उद्धृत की हैं, उनमें शब्द, पद, अलङ्कार, भावाभिव्यञ्जन तथा विषय सम्बन्धी अद्भुत समता पाई जाती है, जो तीनों रचनाओं को एक ही कवि की कृतियाँ सिद्ध करती है। साहित्यलहरी के दृष्टकूट भी जिस शैली में लिखे गये हैं, उस शैली के अनेक पद सूरसागर और सारावली में पाये जाते हैं—यह हम उक्त दोनों ग्रन्थों के विषय विवेचन में दिखला चुके हैं। यह भी हम सिद्ध कर चुके हैं कि तीनों ग्रन्थों का स्वतन्त्र अस्तित्व है। जिन विद्वानों का ऐसा मत है कि सारावली और साहित्यलहरी सूरसागर से ही पद निकाल कर संकलित कर दी गई हैं, उनका मत हमें प्राप्य नहीं जान पड़ता।

श्री ब्रणेश्वर वर्मा ने अपने प्रथम 'सूरदास' में सूरसागर और सारावली की क्या-वस्तु में सत्ताईस अंतर दिखलाये हैं और इन अंतरों के आधार पर उन्होंने सारावली के कवि का सूरसागर के कवि से भिन्न माना है। इस सम्बन्ध में एक अन्य युक्ति यह भी दी गई है कि सारावली का कवि जितना सुखर और आत्म-विश्वासरू है, उतना सूरसागर का कवि नहीं है। दोनों ग्रन्थों में शैलागत विभिन्नता भी आप-का-दिखाई देती है। सत्ताईस अंतरों के सम्बन्ध में जो क्या-वस्तु विषयक है हम केवल यही कहेंगे कि ऐसे अन्तर प्रत्येक कवि की विभिन्न रचनाओं में दिखाय जा सकते हैं। कवि का दृष्टिकोण प्रत्येक रचना के समय एक ही हो, यह आवश्यक नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित मानस की गाथा गीतावली की गाथा से कई अंशों में भिन्न है। डा० माताप्रसाद गुप्त ने अपने प्रथम तुलसीदास में दाना में क्या-सम्बन्धी आठ अंतर बतलाये हैं। हमने अपने ग्रन्थ 'भारतीय साधना और सूर साहित्य के

पृष्ठ ४५५-८५६ पर गीतावली के सिक्खिन्धामाखण्ड तक ही 'मानस' से क्या-वस्तु सम्बन्धी लगभग चालीस अंतर दिखाय हैं। गीतावली, कवितावली और जानकीमंगल में शैलीगत अंतर तो अत्यन्त स्पष्ट है। इन दृष्टियों के रचयिता एक ही तुलसीदास हैं, कई भिन्न-भिन्न तुलसीदास नहीं। इसी प्रकार सारावली और सूर-सागर का रचयिता भी एक ही है। मुख्यतः अथवा आत्म-विज्ञापन की दृष्टि से भी सारावली और सूर-सागर भिन्न-भिन्न कवियों की रचनाएँ नहीं हैं। सारावली में कवि अपने सम्बन्ध में मुखर है, तो सूर-सागर में उसका दृष्टदेव।

सूरदास प्रबन्ध में साहित्यलहरी की भी सूर-सागर के रचयिता की कृति नहीं माना गया है। लेखक की दृष्टि में साहित्यलहरी की शैली शिथिल, असंस्कृत और असाहित्यिक है, जो सूर-सागर की प्रौढ़ शैली की समता नहीं कर सकती। हमें यह मुक्ति भी अविन्यक्त पड़ती नहीं जान पड़ती। 'हरिऔध' जी के चुम्बते-चौपदे जो उनके जीवन के उत्तर अंश में प्रणीत हुये, उनकी प्रारम्भिक कृति 'प्रिय प्रणाम' की परिमार्जित शैली के समान अत्यन्त शिथिल शैली में लिखे प्रतीत होते हैं। यह भी कहा जाता है कि साहित्यलहरी की शैली बाल-विनोदकारी एवं चमत्कृत है। हमें तो सूर-सागर में भी चमत्कारमयी विनोद-शील शैली के अनेक उदाहरण उपलब्ध हुए हैं। दृष्टान्त के शैली स्वतः शब्दों की क्रीड़ा और विनोदकारी प्रवृत्ति का परिणाम है। तुलसी की बरबरे रामायण विशेष रूप से आलंकारिक चमत्कार-प्रदर्शन के लिए लिखी गई है और हम दिशा में वह रामचरितमानस से एक क्षण भिन्न है। कवि जहाँ मननशील एवं गम्भीर प्रकृति के होते हैं वहाँ वे क्रीड़ा प्रिय एवं विनोदशील भी होते हैं। यह प्रकृति मर्धादावाही तुलसी में भी दिखाई देती है और हरि-लीला गायक सूरदास में भी। अतः शैली सम्बन्धी विभिन्नता साहित्यलहरी के कवि की सूर-सागर के कवि से भिन्न नहीं कर सकती। यदि साहित्यलहरी के अन्त में कवि उगका निर्माण-संघत और अपने वश का परिचय देता है, तो सूरसारावली के अन्त में भी यह अपने गुरु के नाम तथा उनके प्रसाद से उपलब्ध हरि-लीला-दर्शन का उल्लेख करता है। साहित्यलहरी का नायिका भेद और अलंकार-प्रदर्शन भी सूरसागर में विद्यमान है।

सूरदास के उपनाम

सूरसागर के अलंकार, रस तथा नायिका भेद के सम्बन्ध में हम सूर काव्य-समीक्षा के अन्तर्गत स्वमत निर्देश करेंगे। यहाँ एक बात पर और विचार कर लें। सूर ने अपने तीनों प्रसिद्ध अर्थों में हम से कम पाँच उपनामों को स्थान दिया है — सूर, सूरज, सूरदास, सूरजदास, सूरश्याम। वहीं कहीं सूरसुजा,

सूरसरस, सूरजश्याम और सूरश्याम सुजान नाम भी मिलते हैं। साहित्यलहरी के पद संख्या २, १०, ११, १४, १८ आदि में सूर, पद-संख्या ६, ७, ८, ९, १५ आदि में सूरज, पद-संख्या ३, ४, १२, २० आदि में सूरदास, पद-संख्या ४३ में सूरजदाम, पद-संख्या १, ५, १२, १६, २१, २६ आदि में सूरश्याम, पद-संख्या ४४, ११३ में सूरसुजान, पद-संख्या ८५, १०४ में सूरश्याम, पद संख्या ७४, ६१ में सूरसरस और पद संख्या २१ में सूरश्याम सुजान उपनाम आया है।

सारावली छन्द संख्या ७, १०, ३००, ३३६, ६६६ आदि में सूरज, ३४, १५७, २३० आदि में सूर और छन्द सं० ३५३ में सूरदास नाम आया है।

सूरसागर में सूर, सूरज, सूरजदास, सूरश्याम उपनाम अनेक पदों के अन्तर्गत पाये जाते हैं। ज्ञाया ये सब नाम एक ही कवि के हैं? सूर की विशाल रचना की देखते हुए तो यही प्रतीत होता है। यदि सब नामों पर समीक्षात्मक दृष्टि डाली जाय तो ज्ञात होता है कि सूर और सूरदास एक ही हैं, इसी प्रकार सूरज और सूरजदास भी एक हैं। सूर सूरज का लघु नाम है। सूरदास का प्रारम्भ का नाम सूरजचन्द था, ऐसा साहित्यलहरी के वश-परिचायक पद से प्रकट होता है। इसी सूरजचन्द का सूरजदास हुआ। सूरज का सूर होकर सूरदास बन गया। अतः ये चारों नाम एक ही कवि के हैं, इसमें सन्देह नहीं। अब सूरश्याम, सूरजश्याम, सूरसुजान, सूरश्याम, सूरसरस शब्दों पर विचार कीजिये। यदि इन शब्दों में से श्याम, सुजान, सरस शब्दों को पृथक् कर दिया जाय तो सूरदास के मूल उपनाम रह जाते हैं। उपनामों के अतिरिक्त जो शब्द हैं, उनमें से सभी का सम्बन्ध हरिलीला के साथ है। अतएव उनको उपनामों का अंग न भी माना जाय, तो कोई हानि नहीं है। वैसे एक कवि के कई उपनाम या उपाधियाँ हो सकती हैं। महाकवि विद्यापति ठाकुर की पदावली में उनके कई उपनामों का प्रयोग हुआ है—जैसे कवि रणछोड़, अभिनव जयदेव, कविशेखर, परिवर्जन, कविपञ्चानन, दशविवान इत्यादि। इसी प्रकार सूर के साथ भी कई उपनाम हो सकते हैं। सूर श्याम और सूरज श्याम हम एक ही जान पड़ते हैं और सूर तथा सूरज के साम्य से वे महाकवि सूरदास के ही अपर नाम प्रतीत होते हैं। सूर श्याम नाम या सूरसागर में कई पद पाये जाते हैं। पीछे हम तीनों ग्रंथों की एकता द्वारा तीनों को एक ही कवि का लिखा हुआ सिद्ध कर चुके हैं। कम से कम सूरसारावली और साहित्यलहरी तो दो-दो कवियों की लिखा हुई नहीं है। सूर सारावली में प्रारम्भ से लेकर अन्त तक एक ही छन्द चला गया है और निःसन्देह वह एक ही कवि की लिखी हुई है। परन्तु उसमें भी सूरदास के कई उपनाम पाये जाते हैं। इसी प्रकार साहित्यलहरी भी एक ही कवि की रचना है।

उसका अलंकार और नायिका-भेद का ठोका एक ही कवि की कृति होना सिद्ध करता है। उसमें भी वे सब उपनाम हैं, जो सारावली और सूरसागर के पदों में दृष्टिगोचर होते हैं। अतः हमारी सम्मति में ये समस्त उपनाम एक ही कवि के हैं। यदि ये उपनाम कई कवियों के होते, तो इनके नाम वाली रचनाओं में शैली तथा विषय-सम्बन्धी भेद अवश्य होना चाहिये था। पर जैसा हम पीछे लिख चुके हैं, सूरसागर, सारावली और माहित्यलहरी में शब्द, पद, भावाभिव्यञ्जन, अलंकार तथा विषय का अद्भुत साम्य है। इसके साथ यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि एक ही प्रसङ्ग में जहाँ क्रम बद्ध वर्णन है, वहाँ एक पद में सूर या सूरदास और उसके बाद के पद में सूरज उपनाम मिलता है। उदाहरण के लिए सूरसागर के २०६ पृष्ठ के ६६ और ६७ ना० प्र० सं० १४२३-२४ संख्या वाले पद देखिये। एक क्रमबद्ध प्रसङ्ग दो कवियों द्वारा नहीं लिखा जा सकता।

एक विद्वान ने सूरश्याम शब्द को किसी अन्य कवि का उपनाम कहा है। इनकी सम्मति में जहाँ श्याम शब्द उपनाम का अङ्ग नहीं है और पद में आई हुई कथा से सम्बन्ध रखता है, वहाँ तो पद-रचना प्रसिद्ध कवि सूरदास की ही है, परन्तु जहाँ श्याम शब्द उपनाम का अङ्ग है, वहाँ ही रचना किसी अन्य सूरदास की समझनी चाहिए। इसी प्रकार जिन पदों में सूरश्याम के नाम से हठयोग की क्रियाओं का उल्लेख हुआ है, वे भी किसी अन्य सूरदास की ही रचना होंगे। हमारी सम्मति इसके विपरीत है। प्रथम तो सूरश्याम वाले पदों में यदाचित् ही कोई ऐसा पद मिलेगा जिसका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से टाण-कथा अथवा भगवान की लीला के माध्यम सम्बन्ध न हो। यदि कहीं ऐसा पद 'दुर्जन तीप न्याय' से मान भी लिया जाय, तो उसका इतने बड़े समुद्र में बूँद के बराबर भी तो स्थान नहीं होगा। हठयोग के विषय से सम्बन्ध रखने वाली बात भी निराधार है। सूर वैष्णव होने के पूर्व अपनी प्रारम्भिक आयु में शैव थे। शैवों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध हठयोग की क्रियाओं के साथ होता है। सम्भव है, सूर ने इस प्रकार के पदों की रचना अपनी प्रारम्भिक अवस्था में आचार्य ब्रह्म रो मिलने के पूर्व की हो। चौरासी वार्ता से यह तथ्य और भी सुस्पष्ट हो जाता है। उसमें लिखा है कि सूरदास भजन बनाकर गाया करते थे। उनके भक्ति-भरित भावपूर्ण गीतों को सुनकर श्रोता मुग्ध हो जाते थे। सन्तों में शब्द अथवा गीत लिखने की प्रथा बहुत दिनों से प्रचलित थी। बाबा गोरखनाथ से लेकर कबीर, दादू, तुलसी, रैदास, नामदास आदि में होती हुई यह प्रथा आज तक चली आती है। इन पदों में हठयोग की क्रियाओं का वर्णन करना सन्तसम्प्रदाय की एक विशेषता समझी जाती थी। अतः गोरख, कबीर,

नामदास आदि सन्तों की रचनाओं में जैसे हठयोग का वर्णन आता है, उसी प्रकार सूरदास के पदों में भी पाया जाता है। आचार्य बल्लभ से दीक्षित होने के बाद वे हरिलीला गायन में निमग्न हो गये और जैसे कबीर अपने उत्तरकालीन जीवन में हठयोग को आवश्यक ही नहीं, निरर्थक भी समझने लगे थे, उसी प्रकार सूरदास ने भी भ्रमरगीत में हठयोग की—ग्रामन लगाना ध्यान जमाना, आँख मूँदना, मिगी बचाना, मस्म रमाना आदि—क्रियाओं की निंसारता सिद्ध की है। उसी के साथ यह बात भी विचारणीय है कि सूर के चित्त प्रारम्भिक पदों में हठयोग का वर्णन मिलता है, वह भगवद्भाक्त का दृढ बनाने के लिये है। उदाहरण के लिए नीचे लिखे पद पर विचार कीजिए—

भक्ति पथ को जो अनुसरै । सो अष्टांग योग का करै ।

यम, नियमामन, प्राणायाम । करि अभ्यास होइ निष्काम ॥

प्रत्याहार धारणा ध्यान । करै जु छौंकि वासना दान ।

क्रम-क्रम करि के करै समाधि । सूरस्याम भजि मिटै उपाधि ॥ २२१

—सूरसागर

इस पद में अष्टांग योग का वर्णन है। श्रीमद्भागवत, गीता आदि भगवद्भक्ति परक ग्रंथों में भी अष्टांग योग की महत्ता प्रदर्शित की गई है। इन्हीं के आधार पर सूर ने भी प्राणायाम आदि का उल्लेख कर दिया है, परन्तु यह भी लिख दिया है कि वे क्रियाएँ भक्ति पथ के अवलम्बन करने वाले सत्तों के लिए ही कल्याणकारी हैं। जो भगवान का भजन नहीं करते, उनके लिए ये क्रियाएँ व्यायाम के अतिरिक्त अधिक महत्त्व नहीं रखती। पद की नीचे निम्नी दी पंक्तियाँ स्पष्टता पूर्वक इस तथ्य को घोषणा कर रही हैं—

(१) भक्ति-पथ को जो अनुसरै ।

(२) सूरस्याम भजि मिटै उपाधि ॥

पद में कवि का उपनाम सूरस्याम है, पर वही भी श्याम शब्द केवल उपनाम का अज्ञ दास नहीं प्रयुक्त हुआ। वह पद की क्रिया के साथ भी अन्वित है। श्याम अर्थात् भगवान का भजन करके ही उपाधि मिट सकती है।

अतः हठयोग का वर्णन सूर के पदों में जहाँ कहीं आया है, वे पद एक तो पूर्व की रचना हैं और उन पर सत्त मत तथा भागवत सम्प्रदाय का प्रभाव पड़ा हुआ है, और दूसरी बात यह भी है कि इन पदों में हठयोग का वर्णन भगवद्भक्ति का पुष्ट करने के लिए हुआ है, उसका विरोध करने के लिए नहीं। सूर की प्रारम्भिक पद रचनाएँ — १५० — में हैं और

वहाँ दास्य भक्ति आदि के पद प्राप्त होते हैं, जिनकी उत्कृष्टता तथा हृदयहारिणी शक्ति ने आचार्य बल्लभ जैसे सिद्ध योगी को भी आकर्षित किया था ।

अतः सूर, सूरज, सूरदास, सूरजदास, सूरश्याम आदि सभी उपनाम महाकवि सूरदास के ही हैं । पद-रचना में जहाँ जैसा उपयुक्त जान पड़ा और पद के अनुकूल बैठ गया, वहाँ वैसा ही नाम उन्होंने प्रयुक्त कर दिया है । सुजान, सरस आदि शब्द भी भावभरित उमङ्ग की लपेट में इसी प्रकार प्रयुक्त हो गये हैं । जो लीला ही सरस* ही और सुजान† श्याम से सम्बन्ध रखने वाली ही, उसमें ऐसे शब्दों का आ जाना स्वाभाविक है । साहित्यलहरी के पद-संख्या ११८ की इस पंक्ति से भी सूर के कई उपनामों का समर्थन होता है—

नाम राखे मोर सूरजदास, सूर, सूरश्याम ।

एक बात इसी सम्बन्ध में और भी कहनी है । सूर का अध्ययन करते हुए हमें ऐसे कई पद प्राप्त हुए जिनकी टेक लगभग एक ही है, परन्तु बाद की कवियों में अन्तर है । एक ही टेक के दो पदों में से एक पद में सूरदास नाम आता है और दूसरे में सूरश्याम । उदाहरण के लिए नीचे लिखे पद देखिए—

जयपि मन समभावत लोग ।

सूल हीत नवनीत देखि मेरे मोहन के मुख जोग ।

× × × ×

विदरत नहीं ब्रज की हिरदन हरि विधोग क्यों सहिये ।

सूरदास प्रभु कमल-जैन बिनु, कौन विधि ब्रज रहिए ॥६६॥

(ना० प्र० स० ३७८४) —पृष्ठ ४८१, सूरसागर

जयपि मन समभावत लोग ।

सूल हीत नवनीत देखि मेरे मोहन के मुख जोग ।

× × × ×

कहियो पथिक जाइ घर आवहु राम-कृष्ण दोउ भैया ।

सूर श्याम कत हीत दुखारी जिनके भोसी भैया ॥ ५ ॥

(ना० प्र० स० ३७६१) —पृष्ठ ४८१, सूरसागर

सखी री सुन परदेसी की बात ।

अरध बीच दै गए घाम को हरि अहार चलि जात ॥

कहु सहस्र कवि मिले सूर प्रभु प्रान रहत ननु जात ॥

—पद २३, साहित्यलहरी

* कान्हू कव्यौ हैंसि सूर सो लीला सरस बनाइ —सूरसागर, पृष्ठ २१४ पद १६

† जानों न भैंक विधा पर की बलिहारी तक पै सुजान कहावत ॥ घनानंद

कहै न कोई परदेसी की बात ।

जब तै बिछुरो नन्द साँवरा ना कोई आवै न जात ।

मन्दिर अरध अर्वा हरि बदि गये हरि अहार नलि जात ।

X

X

X

सूर स्याम आवन कै आसा प्रान रहत नतु जात ।

—पृष्ठ २४, साहित्यलहरी

इन पदों की पद-रचना हमारा अनुमान होता है कि सूर के पद विभिन्न गायकों के हाथ में पद-रचना अपने मूल रूप से कुछ भिन्न भी हो गये हैं। संभव है, इन गायकों ने अपनी रुचि के अनुसार उनमें सूर के प्रसिद्ध उपनामों में से कहीं सूर, कहीं सूरदाम, कहीं सूरश्याम और कहीं सूरसुजान उपनाम रख दिये हों। पद की पंक्ति को थोड़ा इधर-उधर कर देने से ये सभी उपनाम उसमें खप जाते हैं। पर, मूल रचयिता एक ही व्यक्ति है। विभिन्न उपनामों से हमें विभिन्न कवियों के मानने की आवश्यकता नहीं है, विशेष कर ऐसी दशा में जब एक ही पद में दो स्थानों पर दो उपनाम प्रयुक्त हुए हों। इनके अतिरिक्त सूरसागर में कई स्थानों पर एक क्रमबद्ध प्रसंग के ही भीतर सूर, सूरज, सूरश्याम आदि उपनाम के पद आते हैं, जैसे दशमस्कन्ध के पृष्ठ २०६ पर 'यज्ञपत्नी वचन' शीर्षक कथानक में। इन पदों से भी उपनामों की एकता सिद्ध होती है। गोस्वामी हरिराय जी ने सूर के इन कई उपनामों को चौरामी वार्ता की अपनी भाषाख्य विवृति में स्वीकार किया है और उनकी व्याख्या भी की है।

सूर-साहित्य के स्रोत

सूर के मानसिक जीवन के निर्माण में जिन तत्वों ने भाग लिया है, उन पर जो विचार पीछे प्रस्ट रिये गये हैं, वे सूर साहित्य के भी प्रेरक तत्व बने जा सकते हैं। सूरसागर के कथानक का विश्लेषण करते हुए हम श्रीमद्भागवत की ओर संकेत कर ही चुके हैं। सूरदास जी, निःसंकीच होकर क्या-भाग के लिये इस महापुराण का श्रवण स्वयं स्वीकार करते हैं। अन्य पुराणों का भी उन्होंने इस दिशा में नाम निर्देश किया है, यथा सूरसागर दशम स्कंध, पृष्ठ ३६३, पद-संख्या ६१ में सूर ने वामन पुराणान्तर्गत ब्रह्मा-भृगु संवाद का उल्लेख किया है। * यह संवाद ब्रह्मेश्वर प्रेम से छपे हुए वामन पुराण में उपलब्ध नहीं होता। सम्भव है किसी दूसरे संस्करण में यह विद्यमान हो।

सूर सागर का वर्तमान रूप श्रीमद्भागवत के स्कंधों के अनुसार विभाजित है। यह रूप किसी पुष्टि मार्गीय भक्त ने सूर के पदों का संपादन करते हुए उसे

* भाग्यी प्रचारिणी समा से प्रकाशित सूर-सागर में यह पद संख्या १७६३ है परन्तु उसमें वामन नहीं, केवल पुराणों का उल्लेख है।

प्रदान किया होगा। सूर श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन किया करते थे और दैनिक, नैमित्तिक तथा वर्षोत्सव सम्बन्धी लीलाएँ पदों में बनाकर गाया करते थे। इन्हीं पदों का संग्रह सूर सागर नाम से विख्यात हुआ। आचार्य बल्लभ ने सूर-को दशम स्कंध की अनुक्रमणिका के साथ पुरुषोत्तम गहसनाम भी सुनाया था। पुरुषोत्तम सहस्र नाम महाप्रभु बल्लभाचार्य का ही बनाया हुआ है और उसमें भगवान के एक सहस्र नामों का कथन है। इसे भागवत का गार समुच्चय कहा जाता है। भगवान की लीला का सूर के हृदय में स्फुरण इन्हीं दोनों ग्रंथों के द्वारा हुआ। सुबोधिनी के स्फुरित तथा लीला के अभ्यास के होने पर जब सूरदास ने महा-प्रभु के आगे नद-महोत्सव गिया और “व्रजभयी महर के पूत जब ये वान सुदी” इस टेक वाला पद गाया, तो आचार्य जी ने प्रसन्न होकर अपने धीमुख से कहा था “सूरदास तौ मानौ निकट ही हुते”। सूरदास ने भागवत के प्रथम स्कंध से लेकर द्वादश स्कंध तक की अनेक लीलाओं पर सहस्रों पदों का निर्माण किया था। चौरामी वैष्णवों की यात्रा के पृष्ठ २६३ पर उनके सहस्रावधि पदों का उल्लेख है। गोस्वामी हरिराय जी ने अपनी सूरदास की यात्रा प्रसंग १० में सूरदास के मवा लाख कीर्तन प्रसन्न करने के संकल्प का वर्णन किया है और लिखा है कि सूरदास जी ने एक लक्ष पद बना लिए थे। अवशिष्ट पञ्चीय सहस्र पदों को ‘सूर श्याम’ के भोग (छाप) से श्री भगवान गोवर्धन नाथ ने स्नय बना कर सूर के स्वरूप की पूर्ण कर दिया। सातवली के एक लक्ष पद वन्द की उक्ति की यदि हरिराय जी के इस कथन के साथ मिला कर पढ़ें, तो उससे एक निष्कर्ष तो यह निकलता है कि सातवली के निर्माण के समय तक सूर एक लाख पद बना चुके थे। शेष पञ्चीय सहस्र पद उनके जीवन के अन्तिम काल की रचनाएँ हैं। दूसरा परिणाम यह भी निकाला जा सकता है कि सूर की रचना में पञ्चीय सहस्र नहीं, तो कम से कम कुछ पद तो दूसरों के लिखे अवश्य हैं। हरिराय जी ने सूर के ‘सूर-श्याम’ नाम देने का कारण भी श्रीनाथ की द्वारा पञ्चीय सहस्र पदों के निर्माण तथा उन्हें सूर पदों में सम्मिलित कर देने से ही माना है। हरिराय जी ने प्रसंग ११ के मध्य में लिखा है “मवा-लाख कीर्तन सूरदास ने किए हैं।” पृष्ठ ६१। हरिराय जी ने संभवतः किम्बदन्ती के आधार पर ही ऐसा लिख दिया है, क्योंकि अभी तक प्राप्त हुए सूर पदों की संख्या सात हजार से ऊपर नहीं पहुँचती।

आचार्य बल्लभ से मिलने के पूर्व सूर ने चिन पदों का निर्माण किया था उनका प्रधान विषय प्रिय, प्रार्थना आदि था। इन पदों पर हठयोग, शैव-साधना, निगुण भक्ति और वैष्णव भक्ति के दृष्टि भाव का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। हठयोग और शैव-साधना से सम्बन्ध रखने वाले पदों में आपन, प्राणा-

याम, बलिदान आदि का उल्लेख हुआ है। ये पद प्रारम्भिक अवस्था में लिखे जान पड़ते हैं। निरुण भक्ति से प्रभावित पदों में जाति-पाति, वेद आदि की निंदा, ज्ञान-वैराग्य की सापेक्षता, सत्य पुरुष को बाहर न देख कर अन्दर देखना, गृन्निपूजा विरोधी संतों के नामों का श्रद्धापूर्वक उल्लेख करना आदि कई बातें पाई जाती हैं। वैष्णव भक्ति के दास्य भाव वाले विनय के पदों में मूर के श्रांत किन्तु प्रपन्न हृदय की कलक दिखालाई पड़ती है। सरूप भाव की भक्ति वाले पद भी भागवत-भक्ति का प्रभाव पड़ने के उपरान्त ही लिखे गए हैं।

निम्नांकित पद में सूर ने शैव साधना का विवरण उपस्थित किया है —

अपनी भक्ति देहु मगवान ।

कोटि लालच जो दिखावहु नाहिं मे रुचि आन ॥

जरत ज्वाला गिरत गिरि ते स्वरु कटत सीम ।

देखि साहस मनुच मानत राख सकत न ईस ॥

कामना करि कोटि क्यहुं करत कर पशुपात ।

सिंह सावक जान गृह तजि इन्द्र अधिक डरात ॥

जा दिना ते जन्म पायो यहै मेरी रीति । (सूर सागर ना० प्र० स० १०६)

सूर कहते हैं—भगवान अब आन की भक्ति के अतिरिक्त मुझे अन्य किसी भी वस्तु में रुचि नहीं रही है। असंख्य ऐश्वर्यों का लालच आप दिखावें तो उन्हें तो मैं सब देख चुका हूँ, यहाँ तक कि छक चुका हूँ। इनकी ज्वाला ही तो आज मुझे जला रही है। शिवाराधन में बड़े-बड़े मात्स्य के कार्य कर चुका हूँ। जब मैं जन्म लिया, तब से ऐसे ही तो कुछ कट-पटोंग कार्य करता रहा। पशुओं की काटना, यज्ञ करना, बलिदान चढ़ाना, पचाग्नि-तपना, अपने हाथ से शिर काट कर महादेव के चरणों में समर्पित करना, पर्वत से गिरना और इन कार्यों से इन्द्र की शंक्ति करना—पर अब नहीं, अब इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए।

नाथ-वंश शैव सम्प्रदाय से संबद्ध है, जिसमें हठयोग की क्रियाओं का प्रचार रहा है। सूरसागर के द्वितीय स्कंध में अष्टांग योग का वर्णन है। उसके दशम-स्कंध में शिव और दुर्गा की भी स्तुतियाँ हैं। पर सूर अपने परवर्ती जीवन में शैव मत के विधानों से असंतुष्ट होकर हटते गये। भ्रमरगीत में तो वे इन विधानों के घोर विरोधी प्रतीत होते हैं।

निरुण भक्ति के प्रमाण का संकेत नीचे लिखे पदों में है :—

जहाँ अभिमान तहाँ मैं नाहीं, यह भोजन विष लागे ।

मत्स्य पुरुष घट में ही बैठे अभिमानी को त्यागे ॥

(सूरसागर ना० प्र० स० २४४)

जो लो सत सारूप नहिं, सूक्त ।

तौ लो मृगमद नामि विभारे फिरत सकल बन वृक्त ॥

(सूरसागर ना० प्र० स० ३६६) द्वितीयः स्कंध

अपुनपौ आपुन ही में पायो ।

सब्दहिं सब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो ॥

सपने माहि नारि को भ्रम भयो बालक कहुँ हिरायो ।

जागि लख्यो ज्यों कौ त्यों ही है ना कहुँ गयो न आयो ॥

'सुरदास' समुक्ते की यह गति मन ही मन मुगझायो ।

कहि न जाय या सुख की महिमा ज्यों गूँगे गुर खायो ॥

—(सूरसागर ना० प्र० स० ४०७)

अपुनपौ आपुन ही विमर्यो ।

जैसे स्वान कांच मन्दिर में भ्रमि-भ्रमि भूकि मर्यो ॥

हरि मौरम मृग नामि बसत है, द्रुम तृन सूँधि मर्यो ॥

ज्यों सपने में रंक भूप भयो तप्तकर अरि पर्यो ॥

ज्यों केहरि प्रतिविम्ब देखि कै आपुन कूप पर्यो ।

जैसे गज लखि फटिख सिला में दसनन जाद अर्यो ॥

मरकट मूँठि छावि नहिं दीन्ही, घर-घर द्वार फिर्यो ।

सुरदास नलिनी को सुझटा कहि कौने जर्यो ॥

—(सूर सागर ना० प्र० स० ३६६ द्वि० स्कन्ध)

ऊपर उद्धृत पदों में सुरदास आत्म तत्त्व को नामि में स्थित मृग-मद की भाँति अन्दर और मप्रकट रूप में ही स्वीकार करते हैं। जैसे कस्तूरी पाने के लिए मृग का तृण-द्रुमादि की ओर भागना व्यर्थ है, वैसे ही आत्मतत्त्व के साक्षात्कार के लिए बाहर प्रयास करना निरर्थक है। कबीर आदि निगुण सम्प्रदाय के सन्त प्रभु को बाहर ढूँढ़ना व्यर्थ समझते थे। उनके मत में बाहर के पद पन्द करके अन्दर के पद खोलने से ही आत्म-दर्शन होता है। इसी बात पर स्वीकृत कर तुलसी ने कहा था—

‘अन्तरजामिहु ते बड़ चाहिर जाभि हें राम जै नाम लिये तें ।

पैज परे प्रहलादहु कों प्रगटे प्रभु पाइन तें न दिए तें ॥’

पर सूर आंतरिक साधना से प्रभावित हो चुके थे। ऊपर उद्धृत पंक्तियों में सत्य पुरुष, पद, सत्त्वरूप, यद्गुरु आदि शब्द निश्चित रूप से उड़ी या का प्रभाव प्रकट कर रहे हैं। कबीर ने इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है।

हमारी समझ में इस प्रकार के पद जिनमें निवृत्तिपरक तत्त्वों का प्रतिपादन है, वैराग्य-सम्पत्ति अर्थात् कामना-त्याग समत्व बुद्धि, विवेक सिद्धि, अष्टांग योग आदि का वर्णन है और जो प्रवृत्ति प्रधान लीला के अन्तर्गत नहीं आते, महाप्रभु ब्रह्मभाचार्य जी से मिलने के पूर्व लिखे गए।

आचार्य ब्रह्मभ द्वारा प्रवर्तित पुष्टिमार्गीय भक्ति क अतिरिक्त सूर ने वैष्णव भक्ति भावना से सम्बन्धित पद भी लिखे हैं। इनमें से कुछ पद सूर ने आचार्य का प्रथम भेंट के समय सुनाए थे। इन पदों में राम नाम के जप की प्रधानता है। कृष्ण और यलराम का भी नाम आता है, पर उतना अधिक नहीं। भगवान के पतित पावन विरुद्ध का भी इन पदों में बार-बार उल्लेख है। सूर की आत्मा इन पदों में अत्यन्त अशान्त और व्याकुल दिखाई देती है यथा —

माधव जू मा तैं और न पापी ।

धातक कुटिल चलाई कपटी मराकूर सतापी ॥

—(सूरसागर ना० प्र० सा० १४०)

कौन गति करिहौ मेरो नाथ ।

हो ता कुटिल कुचोल कुदरसन रहत विषय के साथ ॥ —१२५

तथा ही हरि मय पतितन का नायक ।' 'प्रभु में सब पतितन की टीका' आदि टेकों से प्रारम्भ होने वाले पद इसी प्रकार के हैं। भाग्यत की नगदा भक्ति का भी ऐसे पदों में पूर्ण प्रतिपादन हुआ है। आत्म निवेदन तथा प्रपत्तिमार्ग के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण इन पदों में उपलब्ध होते हैं।

रामाजी रामानन्द ने भक्ति के क्षेत्र में जाति पाति की अभेदता का प्रचार किया था। लोभमानस पर इस अभेदता का प्रबल प्रभाव पड़ा। कबीर ने अपने व्यक्तित्व और वाणी द्वारा इसे और आगे बढ़ाया। सूर के प्रारम्भिक पदों से इसकी भी पुष्टि होती है यथा

राम भक्तवत्सल निज जानों ।

जाति पाति कुल नाम गनत नहि रक हाइ कै राना ॥ १११ सू० सा०

काहू के कुल तन न विचारत ।

अनिगत की गति कहि न परति है व्याय अनामिल तारत । —१-१२ सू० सा०

जन की और कौन पति राखै ।

जाति पाति कुल जानि न मानत वेद पुराननि साखै । —१ १५ सू० सा०

ऐसे पदों पर सामान्य वैष्णव भक्ति भावना का प्रभाव पड़ा है। कबीर और सूर दोनों की रचनाओं में यह वर्ण साम्य बाह्याङ्ग्य और व्यर्थता भक्ति

की तुलना में तीर्थ याग-व्रत आदि की हीनता, कथनी-करनी की एम्ता, कामनाओं का परित्याग* आदि उक्त पाये जाते हैं ।

सूर की आत्मा इन पन्थों और सम्प्रदायों की सावना-पद्धति को अपना कर भी व्याकुल बनी रही । उसे शान्ति प्राप्त नहीं हो सकी । सूर दीर्घायु तक अशान्त रहे । वे स्वयं लिखते हैं,—

मेरी तौ पति गति तुम अंतहि दुख पाऊं ।

हा कहाइ तिहारौ अब कौन कौ कहाऊं । -१-१६६

बृद्ध भये सुधि प्रगटी मोरों दुखित पुरारत तातें ॥ -१-११८ सू० खा०

इसी दीर्घायु में दैव योग से उनकी मेंट आचार्य बल्लभ जैसे सिद्ध योगी से हुई, जिन्होंने उनके समस्त कलमश को विनष्ट कर दिया ।

पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के पहले सूर की आत्मा जैसी अशांत थी, वैसी उमरे उपरान्त नहीं रही । आचार्य बल्लभ के सम्पर्क से सूरदास का काया-कल्प हो गया और जैसा वार्ता-साहित्य से प्रकट होता है, उसका दिग्घियाना बन्द हो गया । अपने को पतित, कुटिल, अनिद्याग्रस्त आदि कहने में पहले जिन हीनता का अनुभव होता था, यह जाता रहा । हरिलीला दर्शन से उत्पन्न सामर्थ्य ने सूर की महती कर्तृत्व शक्ति प्रदान कर दी । सूरसागर का दसवा स्कन्ध जो आमार में सूरसागर के अन्य सभी स्कन्धों से विशालतर है और जिसमें हरि लीला का गायन श्रोत-श्रोत है, आचार्य बल्लभ के सम्पर्क के उपरान्त ही लिखा गया । सूरसागर का वास्तव्य रख भी आचार्य बल्लभ को हो देन है, क्योंकि वे भगवान् के बाल रूप के उपासक थे । सूर ने अपने कीर्तन पदों में भगवान् श्रीकृष्ण की बाल एवं मिश्री अवस्थाओं के ऐसे रूप चित्रित किए हैं, जिनमें भगवद्भक्तों के मन रमते रहे हैं । नवम स्कन्ध में जिन राम-गाथा का चित्रण है,

*जौलौ मन कामना न छूटै ।

तौ कहा योग, यज्ञ, व्रत बौन्हें, बिनु कन तुमको कूटै ॥

कहा यनान भिये तीरथ ने अग भस्म जट जूटै ।

कहा पुरान जु पढे अठारह, ऊर्ध्वधूम के घूटै ॥

जग सोभा की सकल बगार्द, इनते बछु न सूटै ।

करनी और पदै कनु और मन दसहुँ दिमि टूटै ॥

फाम क्रीध मद लोभ सत्रु हैं, जौ इतननि सो छूटै ।

सूरदास तबहीं तम नासै, ज्ञान अगिनि भर फूटै ॥ सू० खा० २-१६ (१६२)

उसके बाल लीला सम्बन्धी अश भी सूर की दृष्टि के अनुसृत होने के कारण अत्यन्त रोचक और रमणीय बन पड़े हैं।

सूर ने शृंगार रस का भी हृदयहारी वर्णन किया है। भक्ति की गुस्ता प्रदर्शित करने में सयोग शृंगार की अपेक्षा विप्रलम्भ शृंगार की मरता अधिक आकर्षक ममभी गई है। सूर ने वात्सल्य रस के अतिरिक्त दशम-स्व में भ्रमर गीत के अन्तर्गत विप्रलम्भ शृंगार का भी मर्मस्पर्शी चित्र उपस्थित किया है। नवम स्व में भीता का त्रियोग वर्णन भी इसी प्रकार की विशेषता रखता है। ऐसे प्रसंगों में कवि का मानव स्वभावतः द्रवित हा उठा है। इन्हीं प्रसंगों में सूर ने अपनी विदग्ध एवं भावभरित कला का भी विशेष परिचय दिया है।

आचार्य वल्लभ ने भगवान के बालरूप की उपासना की ही प्रमुख स्थान दिया था, परन्तु उनके पुत्र गोस्वामी विठ्ठल नाथ ने इस उपासना पद्धति को शृंगार सज्जा से और भी अधिक मडित कर दिया। गुरु का सम्पर्क आचार्य वल्लभ के साथ कुछ वर्षों का ही है परन्तु गोस्वामी विठ्ठलनाथ के साथ यह सम्पर्क दीर्घकाल व्यापी है। सूरदास की अष्ट छाप में स्थापना भी गोस्वामी विठ्ठलनाथ ने ही की है। अतः उनके द्वारा पुष्टि मार्ग के सर्वित सिद्धान्तों का प्रयोग भी सूरसागर में अधिक मात्रा में हुआ है। इन सिद्धान्तों में गथा का स्वरूप-व्याख्या भी आती है।

ऊपर हमने सूर पर पड़े हुए जिस भागवत प्रभाव की ओर संकेत किया है, उसे इदं मित्य रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूरसागर कथा वस्तु में भागवत का पूर्णतया अनुसरण नहीं करता। भागवत में अनेक विषयों की जो विस्तृत समीक्षा की गई है, उसका सूरसागर में अभाव है। यह भी विचारणीय है कि जहाँ कहीं सूरदास की घटना-सम्बन्धी कथाओं का अनुवाद करना पड़ा है, वहाँ उनकी लेखन-शैली शिथिल और अरोचक है। सूर का मन लीला के ऐतिहासिक तथ्यों में रमण करता नहीं जान पड़ता। लीला के भावना प्रधान अंश ही सूर के मानव के निकट और उनकी वृत्ति की तन्मय करने वाले हैं। भागवत से चोरहरण, राव लीला तथा भ्रमर गीत की कथाएँ लेकर भी सूर ने अपनी भावना का पुट चकाकर उन्हें अत्यन्त मौलिक और स्वतन्त्र रूप प्रदान किया है। सूरसागर की कुछ लीलायें ऐसी भी हैं जो भागवत में नहीं मिलती, जैसे राधाकृष्ण की सयोग लीलाएँ, पनघट

*आचार्य वल्लभ की बालभाव से भगवान की उपासना तथा सूरदास के बाललीला-वर्णन का प्रभाव तुलसी पर भी पड़ा। उन्होंने रामचरित मानस में शिव, लोमश, कामुशुशुडि तथा मनुशतरूपा की भगवान की बालरूप में वन्दना करते हुए प्रदर्शित किया है। गीतावली में राम की बाललीला का वर्णन सूरसागर की बाल लीला के अनुकरण पर लिखा गया है।

मानव की पतनशीला, दुर्दम प्रवृत्ति विहारों और आश्रमों में गदाचार के इन कठोर नियमों का पालन न कर सकी । वह उनका उल्लंघन करने लगी । परवर्ती साहित्य में कुलीन ललनाओं की आर्यपथ से च्युत करने वाली और पतिताओं की पतन के और भी अधिक गहर-गर्त में गिराने वाली जिन दंतियों का वर्णन आया है, वे यही बौद्ध भिक्षुणियों थीं । इन्हीं के कृत्यों को देखा कर परकीया प्रेम का प्रवेश परवर्ती साहित्य में हुआ । बंगाल में जिन कृष्ण धमालियों को भ्राम के बाहर गाया जाता है, उनमें परकीया प्रेम का ही धीरे-धीरे अश्लील वर्णन रहता है । मर्यादा का यह उल्लंघन धर्म-परायण महिलाओं के कानों में न पड़े, इसीलिए ये धमालियाँ भ्राम के अन्दर नहीं गायी जातीं । वैष्णवों की गौडीय शाखा में और विशेष रूप से नैतन्य सम्प्रदाय के अनुयायियों में परकीया प्रेम की भक्ति भावना के उत्कर्ष के लिए महत्वपूर्ण माना गया है । सूर सागर में भी यह किंचित माना जा आ गया है, पर सूर ने राधा की परकीया नहीं, स्वकीया पत्नी के रूप में ही चित्रित किया है । परकीया प्रेम की भी उन्होंने लौकिक वातावरण की अश्लीलता से निराल कर आध्यात्मिक रूप प्रदान किया है और इस प्रकार उनका उर्जस्वी-करण करके उन्होंने मानव की पतनोन्मुख होने से बचा लिया है । पुष्टि मार्गीय भक्ति के अन्तर्गत श्रृंगार रस उद्दीपन के लिए व्रज के गिरिराज, यमुना, वृन्दावन आदि स्थानों का विशेष महत्व है । बंगीय प्रभाव के अन्तर्गत हम इस विषय पर अपने विचार प्रकट कर चुके हैं ।

पुष्टि मार्ग और सूरदास

जैसा पूर्व लिखा जा चुका है, आचार्य वल्लभ दक्षिणात्य तैलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के द्वितीय पुत्र और श्री नारायण भट्ट के शिष्य थे। विजय नगर के राजा कृष्णदेव की यमा में शैवों को पराजित करके वे दक्षिण से गन्दावन आये और गोवर्धन पर श्रीनाथ मन्दिर की स्थापना करके उन्होंने बालकृष्ण की भक्ति और पुष्टि-मार्ग का प्रचार किया। आचार्य विष्णु स्वामी के रौद्र सम्प्रदाय से इनका सम्बन्ध था।

आचार्य वल्लभ के मत में श्रीकृष्ण ही परब्रह्म हैं। वे अनंत शक्तियों द्वारा अपनी आत्मा में आन्तर रमण करने से आत्माराम और बाह्यरमण की इच्छा से अपनी शक्तियों की बाह्य अभिव्यक्ति करने पर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उनकी नित्य लीला व्यापी बैकुण्ठ में होती रहती है। गोलोक इस का अंश है और जो विष्णु के बैकुण्ठ से बहुत ऊपर है।

आचार्य वल्लभ अविकृत परिणामवादी हैं। रामानुज ने जगत के परिणामन में उपाधि लगा कर उसे विवृत कर दिया है। वे जगत् की उत्पत्ति और विनाश मानते हैं। परन्तु वल्लभ के मत में जगत् का ब्रह्म नि केवल आदिर्भाव और तिरोभाव होता है। जगत् नष्ट नहीं होता। जैसे कुंडल पिघल कर पुनः स्वर्ण बन जाता है, वैसे ही जगत् तिरोहित होकर ब्रह्मरूप धारण कर लेता है। पुष्टि सम्प्रदाय में भगवान के अनुग्रह से भक्त भगवान के आनन्द धाम में प्रवेश करता है।

दार्शनिक क्षेत्र में इनका मत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। आचार्य वल्लभ जीव और प्रकृति दोनों को ईश्वर का ही रूप समझते हैं। संसार और जगत् में भी उन्होंने भेद किया है। मेरा-तेरा पन संसार है, पर जगत् इससे भिन्न है और ब्रह्म के सदृश से उत्पन्न होने के कारण सत्य है। जगत् की रचना अथवा उसका आदिर्भाव प्रभु की शाश्वत लीला है। प्रभु लीला करना चाहता है, विश्व इसी लिए अस्तित्व में आता है।

पुष्टि मार्ग में भगवान की यही लीला प्रगट है। हरिलीला के समावेश ने पुष्टिमार्ग के स्वरूप में अन्य सम्प्रदायों से एक दम पृथक् कर दिया है। इस

हरि-लीला का प्रमुख अंग रामलीला है। 'रास' शब्द रास से बना है। अतः पुष्टि मार्गीय भक्ति को रास भक्ति भी कहा जाता है। सूरदास रास का वर्णन करते हुए कहते हैं—

रास रास रीति नहि बरनि आवै ।

कहाँ बैसी बुद्धि, कहा कह मन लहा, डहै चित्त जिय भ्रम भुनावै ॥

जो कहों कौन माने, निगम अगम, हरि कृपा बिनु नहि या रखहि पावै ।

भाय मों भजै, बिनु भाव म ऐ नही, भाय ही माहि भाव यह बतावै ॥

यहै निज मंत्र, यह ज्ञान, यह ध्यान है दास दम्पति भजन सार गावै ।

यहै मार्गी चार-बार प्रभु मूर के नयन दोऊ रहै नर देह पावै ॥

मूरमागर (ना० प्र० प० १६२४)

अर्थात् मुझे ऐसी बुद्धि कहाँ प्राप्त है, जो इस रास रास का, हरि लीला का वर्णन कर सके। यदि मैं यह कहूँ कि वेदों के लिए भी यह अगम्य है, तो उसे कौन मानेगा ? पर मेरा तो निश्चित सिद्धान्त है कि भगवान की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति इस रास की उपलब्धि नहीं कर सकता। रास का, हरिलीला का भाव प्रेम-भाव में निवास करता है। जो प्रेम-भाव से भगवान का भजन करता है उसे ही वे प्राप्त होते हैं। प्रेमभाव के बिना भगवत्-प्राप्ति असम्भव है। यह प्रेमभाव भी भगवान की कृपा से ही सुलभ होता है।

जब हम हरि लीला और पुष्टि-मार्गीय भक्ति के नवीनरूप की बात करते हैं, तो हमारी निश्चित धारणा दया तथ्य की ओर रहती है। श्रीरासी वैष्णवों की वार्ता, सूरदास-वार्ता प्रसंग दो के अन्त में लिखा है:—“श्री आचार्य जी महाप्रभुन के मार्ग को कहा स्वरूप है, माहात्म्यज्ञान पूर्वक सुदृढ़ स्नेह की तो परम काष्ठा है।” यह सुदृढ़ स्नेह की पराकाष्ठा, ज्ञान कर्म तथा योग तो जहाँ तहाँ उपासना की भी अपेक्षा नहीं रखती थी। सूरदास लिखते हैं—

कर्म योग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायौ ।

श्री वल्लभ गुरु तत्व मुनायौ लीला भेद बतावौ ॥

—(सूर धारावली ११०२)

इन पंक्तियों में सूर ने ज्ञान, कर्म, उपासना आदि साधनों को भ्रमस्वरूप कहा है। उपासना का अर्थ भक्ति काण्ड है। यदि यह भ्रम है, तो सत्य क्या है ? सूर कहते हैं, यह सत्य, यह तत्व लीला के रहस्य को अवगत करना है। सूर को आचार्य वल्लभ ने हरि लीला का यही भेद बतलाया था। हरिलीला के इस तात्त्विक रहस्य को हृदयगम कर लेने पर सूर की अन्य गमस्त साधन (यहाँ तक की उपासना भी) भ्रमात्मक प्रतीत होने लगे थे। इस कारण सूर मय

साधनों से हट कर हरि-लीला-गायन में प्रवृत्त हो गए।* अतः पुष्टि मार्ग, पुष्टि भक्ति, हरि लीला केन्द्र के चारों ओर व्याप्त है। यही उसका नवीन रूप है।

तो क्या पुष्टि मार्ग उपासना मार्ग नहीं है? कहते हुए सकोच होता है कि यह वह उपासना मार्ग नहीं है, जिसे सूर ने भ्रम स्वरूप कह दिया है। यह सेवा मार्ग है।† उपासना का जो मार्ग पूर्व से प्रचलित चला आता था, उसका एकांत अभिन्न रूप पुष्टि मार्ग ॥ दृष्टिगोचर हुआ। पूर्व काल की नवधा भक्ति भी इसमें अभिन्न रूप में ही समाविष्ट हुई और वह भी इस पुष्टि पथ की साधन रूप बन गई। श्रवण, कीर्तन और स्मरण हरि-लीला से सम्बद्ध होकर भगवान की नाम-लीला-परक क्रियाएँ बन गयीं। पाद-सेवन, अर्चन और वन्दन हरि (श्री कृष्ण) के रूप से सम्बद्ध हो गये।

दास्य, मध्य और आत्म निवेदन उन भावों में सम्मिलित हो गये, जिन्हें लेकर गाप-गोपिकायें प्रभु के आगे लीला-निरत होती हैं, आत्म-ममर्षण करते हैं। नारद-भक्ति-सूत्र मंथना ८२ में जिन आत्मक्रियाओं का वर्णन है, वे भी हरि-लीला से सम्बद्ध कर दी गईं। उदाहरण के लिए प्रथम प्रकार की मुख्य भक्ति थी:—

* ता दिन तैं हरि लीला गई एउ लख पद बन्द ।

तारी सार सूर सागवलि गावत अति आनन्द ॥—(११०३ सारावली)

† सेवा मार्ग दो प्रकार का है—नाम-सेवा और स्वरूप-सेवा। स्वरूप-सेवा तीन प्रकार की है—तनुजा, वित्तजा और मानसी। मानसी दो प्रकार की है—मर्यादा मार्गीय और पुष्ट मार्गीय। “सेवा विना नरो न पुष्टि मार्गाधिकारी।”-इस सिद्धांत प्रवर्तन की आज्ञा, कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रकट होकर आचार्य वल्लभ की दी थी। पुष्टि मार्ग में उपासना और भक्ति पृथक्-पृथक् है तथा ज्ञान और कर्म की भीति उपासना की भक्ति का अंग माना जाता है। आचार्य शंकर, मध्व और रामानुज दोनों को एक ही समझते हैं। साधन-क्रम में पुष्टि मार्गीय प्रथम कर्म फिर उपासना, उसके बाद ज्ञान और अन्त में भक्ति रखते हैं।

मर्यादा मार्गीय सेवा विधि-विधानात्मक अनुष्ठानों से सम्बन्ध रखती है। इसमें सिद्धि प्राप्त होने के पश्चात् पुष्टि मार्गीय अथवा भावनात्मक मानसी सेवा का प्रारम्भ होता है। यह विशुद्ध प्रेम पर अवलम्बित है। इसी हेतु इसे प्रेम लक्षणा, परा या शुद्ध पुष्टि भक्ति भी कहा जाता है। प्रेम की अनन्यता की कोटि पर पहुँचाने के लिए विरहभक्ति आवश्यक मानी गई है। मानसीसेवा निरोध रूप होने के कारण सर्वश्रेष्ठ है।

आजु हों एक एक करि टरि हो ।

कै हम ही कै तुम्ह ही माधौ अपुन भरोसे लरिहो ॥

—१-७१ (सूरसागर (ना० प्र० स० १३४)

पर हरि-लीला से सम्बद्ध होकर सख्य भक्ति श्रीकृष्ण और श्रीदामा के एक साथ खेलने में चरितार्थ होने लगी ।

पहले आत्म निवेदन में मूर गाया करते थे ।—

प्रमुहां मय पतिनन कौ नायक ।

अथवा—अथ मैं नाच्यौ बहुत गोपाल ।

पर हरि लीला में आत्म निवेदन गायियों की इस प्रकार की प्रवृत्तियों में प्रकट होने लगा —

कहा करो पग चलत न घर का ।

नैन निमुख जिन देखें जात न उरमे अरुन अथर का ॥

(सूरसागर ना० प्र० स० १६२४)

परमद्वय का विरुद्ध धर्माशयत्व पूर्ण रचनाओं में—

कहनामय तेरी गति लखि न परै ।

धर्म अधर्म अधर्म धर्म करि अकरन करन करै ॥

१-४५ (सूर सागर (ना० प्र० स० १०४)

इन शब्दों में प्रकट होता था, परन्तु हरि-लीला के अन्तर्गत वह इस प्रकार कहा जाने लगा—

देहरी ला चलि जात, बहुरि फिरि-फिरि इतही को आनै ।

गिरि गिरि परत बनत नहि नोंघत सुर मुनि सोच करावै ॥

कोटि प्रह्लाण्ड बरत छन भीतर हरत बिलास्य न लावै ।

तामो लिये नद को रानी नाना रूप रिलावै ॥

पहले पश्चात्ताप ऐसे पदा में होता था —

बादहि जन्म गयो खिराइ ।

हरि मुमिरन नहिं गुरु की सेवा मधुवन बस्यौ न जाइ ॥ १—६५

* * * *

सबै दिन गये विषय के हेत ।

तीनों पन ऐसे ही बीते केस भये सिर सत ॥

१-१७५ (सूर सागर ना० प्र० स० २१६)

परन्तु बाद में इस प्रकार उसका अभिव्यञ्जन होने लगा —

मोते यह अपराध पर्यौ ।

थ्याये श्याम द्वार भये ठाढे मैं अपने प्रिय गर्व धर्यौ ॥

(सूरसागर, पदे ६८ पृ० ३०६)

इस प्रकार भक्ति का प्रत्येक अंग हरि-लोला पर घटा दिया गया । जो बात कुछ सूक्ष्म और सामान्य स्तर में चलती थी, वह स्थूल और विशिष्ट स्तर में कही जाने लगी । आचार्य वल्लभ जैसे मित्र योगी ने आर्य जाति की तत्कालीन मानसिक परिस्थिति का सूक्ष्म पर्यवेक्षण करके पुष्टि भक्ति का जो उपचार-चूर्ण तैयार किया, वह जनमानस के अधिक निरुद्ध, सहज-अनुभूति गम्य और रुचिकर था । भगवान की सेवा का मार्ग इस रूप में मय के लिए सुगम हो गया ।

पुष्टि प्रवाह मर्यादा में जीवा के भेदों पर प्रकाश डालते हुए आचार्य वल्लभ लिखते हैं —

तस्माज्जीवा पुष्टिर्माणं भिन्ना एव न सशय
भगवद्रूप सेवार्थं तत्सृष्टिर्ना-यथा भवेत् ॥१२॥
तेहि द्विविधा शुद्धमिथ मेदान्मिथा द्विधा पुन ।
प्रवाहादि विभेदेन, भगवत्कार्यं सिद्धये ॥ १४ ॥
पुष्ट्या विमिश्रा सर्वज्ञा प्रवादिण क्रियारता ।
मर्यादया गुणज्ञास्ते शुद्धा प्रेम्णाति दुर्लभा ॥ ॥ १५ ॥

पुष्टि मार्ग में जीव भिन्न भिन्न हैं । उनकी सृष्टि भगवान की हृदय-सेवा के लिए हुई है । जो जीव शुद्ध हैं, वे भगवान की कृपा से उनके प्रेम पात्र बन चुके हैं और अत्यंत दुर्लभ हैं । मिश्र जीव प्रवाही-पुष्ट, मर्यादा पुष्ट और पुष्टि-पुष्ट नाम से तीन प्रकार के हैं । इन सबकी रचना भगवान के धर्म की सिद्धि के लिए ही की गई है । भगवान का कार्य है लीला, अतः वे सब उस लीला में भाग लेने वाले हैं । लीला में भाग लेकर प्रभु की सेवा करने वाले हैं । सेवा की यह क्रिया ही पुष्टि मार्गीय भक्ति है । अतः निस्स्वार्थ भक्तों के लिए यह उत्तम और शरत्तम भक्ति मार्ग है ।

श्रीमद्भागवत के छठे स्कंध में पुष्टि का लक्षण 'पोषण ततनुग्रह' शब्दों द्वारा किया गया है । अर्थात् पुष्टि-पोषण है । यह पोषण भगवान का अनुग्रह है । पुष्टि का तात्पर्य विषय-वासनाओं की तुष्टि नहीं है, क्योंकि वासनाओं का पोषण आध्यात्मिक मार्ग नहीं माना जा सकता । वासनार्य आध्यात्मिक विकार का पोषण नहीं, शोषण करती है । पुष्टि मार्ग आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है ।

श्री हरिराय जी ने पुष्टि मार्ग का विश्लेषण इस प्रकार किया है —

सर्व साधन साहित्य फनात्तौ यत्र गायनम् ।
फलं वा साधनं यत्र पुष्टिः मार्गस्य कथ्यते ॥१॥
अनुग्रहेणैव सिद्धिलाभिकी यत्र वैदिकी ।

न यत्नादन्वया विघ्न पुष्टि मार्गः स कथ्यते ॥२॥

सम्बन्ध साधन यत्र फल सम्बन्ध एव हि ।

मोऽपि कृष्णे दृष्टा जात पुष्टि मार्गः ॥१०॥

यत्र वा सुख सम्बन्धो वियोगे सगमा दपि ।

सर्व लीलानुभवत पुष्टि मार्गः स कथ्यते ॥१५॥

—श्री हरिराय नाट् मुक्तावली, पुष्टि मार्ग लक्षणानि ।

जिस मार्ग में समस्त साधनों की शून्यता प्रभु प्राप्ति में साधन बनती है, साधन-जन्य फल ही जहाँ साधन का कार्य करता है, जिस मार्ग में प्रभु का अनुग्रह ही लौकिक तथा वैदिक सिद्धियों का हेतु बन जाता है, जहाँ कोई यत्न नहीं करना पड़ता जहाँ प्रभु के साथ देहादि का सम्बन्ध ही साधन और फल दोनों बन जाता है, जहाँ भगवान की समस्त लीलाओं का अनुभव करते हुए वियोग में भी संयोग सुख से सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, वह पुष्टि मार्ग है ।

इन शब्दों में श्री हरिराय जी पुष्टि भक्ति का सीधा सम्बन्ध हरिलीला से स्थापित करते हैं ।

आचार्य वल्लभ के कुल में श्री कल्याण राय जी के पुत्र महाप्रभु हरिराय जी सम्बत् १६४७, भाद्रपद, कृष्ण पक्ष, पंचमी के दिन उत्पन्न हुये थे । इन्होंने संस्कृत, गुजराती तथा ब्रजभाषा में अनेक ग्रंथों की रचना की थी । शिक्षा पत्र इन्होंने संस्कृत पदों में लिखा है जिसकी ब्रजभाषा टीका उनके अनुप श्री गोपेश्वर जी ने की है । इसमें एक स्थान पर लिखा है —

‘जन्माष्टमी, अश्वकूट, होरी, हिंडोरा आदि बरस दिन के उच्छ्रव, तिनकी अनेक लीला भाव करिकै पुष्टि मार्ग की रीति सों मन लगाइ कै करै । तथा नित लीला, खंडिता, मंगल भोग, आरती, सिंगार, पालनों, राजभोग, उत्थान, सैन (शयन) पर्यंत, पीछे रासलीला, मानादिक जलधल विहार इत्यादि की भावना करिये ।’ —ब्रज भारती, आषाढ १९६८, पृ० ११

इस उद्धरण में भी श्री हरिराय जी ने पुष्टि मार्ग की हरिलीला से स्पष्ट रूप में सम्बन्ध किया है उन्होंने खंडिता, मान, विहार आदि २४ गारी तत्त्वों का भी उससे सम्बन्ध स्थापित किया है ।

आचार्य वल्लभ ने हरि स्वरूप सेवा का प्रथम श्रीनाथ मंदिर में नित्य तथा नैमित्तिक आचारों के द्वारा किया था । नित्याचार में आठों प्रहर की सेवा तीचे लिखे अनुसार थी —

सेवा	समय	भाव	कीर्तनकार
१—मंगला	प्रातः ५ से ७ बजे तक	अनुराग के पद, खंडिता भाव, जगाने के पद, दविमंथन के पद	परमानंद
२—शुद्धार	७ से ८ तक	बालरूप सोदर्य के पद, वैष्णभूषा, बालक्रीडा	नंददास
३—श्रवाल	८ से १० तक	सख्यभाव के पद, कृष्ण के पेल चौगान, चकडोरी आदि, गोचारण, गोदोहन, मारुनचोरी, पालना, पैया आरीगन	गोविंद स्वामी
४—राजभोग	१० से १२ तक	छाक के पद ।	आठों भक्त विशेष रूप से कुंभनदास
५—उत्थापन	सायं ३॥ से ४॥ तक	गोटेरन तथा वन्य लीला के पद	सुरदास
६—भोग	५ बजे	कृष्णरूप, गोपीदशा, मुरली रूपमातुरी, गाय-गोप आदि	आठों भक्त विशेषरूप से चतुर्भुज दास
७—संध्या आरती	६॥ बजे	गो श्रवाल सहित वन से आगमन, गोदोहन पैया के पद, वात्सल्य भाव से मरोद का गुलाना	छीत स्वामी
८—शयन	७ से ८ तक	अनुराग के पद, गोपी भाव से कृष्णदास निकुंज लीला के पद, संयोग श्रद्धार	कृष्णदास

आठों प्रहर की सेवा में नित्य क्रम, श्रुत-क्रम तथा उत्सव क्रम के अनुसार सेवा का आयोजन बदलता रहता था ।

(अष्ट छाप और बल्लभ सम्प्रदाय पृ० ५६८, ५६९)

इस सेवा में श्रीकृष्ण की सुखाहु भीष समर्पित करना, स्नेह-सौहार्द आदि द्वारा उनसे रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करना और वस्त्राभूषादि से उन का श्रद्धार करना ही प्रमुख थे ।

नैमित्तिक आचार्यों में षट् श्रुतियों के उत्सव-पर्व, रक्षा बंधनादि, अवतारों की जयंतियाँ, हिडोला, फाग, वसंत, मकरसंक्रांति आदि मंदिर में मनाए

जाते थे । गोस्वामी विठ्ठलनाथ ने इन्हे और भी अधिक बढ़ा दिया था । महात्मा सुरदास इन नित्य तथा नैमित्तिक आचारा को विषय बना कर पद-रचना किया करते थे । इन समस्त आचारों का सम्बन्ध हरितीला से था । सुरसागर हरितीला के ऊपर लिखे विषयों पर बनाये गये ऐसे ही गीतों का विशाल सग्रह है ।

इस प्रकार सुर ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की लीलाओं का निविध रूपा म वर्णन किया है । यह समस्त लीला-वर्णन, जिसमें कहीं श्रीकृष्ण की बाल-लीलाओं, चरितों, चेष्टाआ आदि का उल्लेख है कहीं पनघट, माखनचोरी, गादोहन आदि का कहीं, रास कहीं मिलन और कहीं विरह आदि भावों का वर्णन है ईश्वर भाव को हो लेकर किया गया है और तब भगवान की सेवा का ही अंग है ।

नवधा भक्ति का प्रयोजन या भगवान के चरण रमलों में प्रणत होकर शीतलता का अनुभव करना, पर इस पुष्टि-मार्गीय भक्ति का लक्ष्य था प्रेम पूर्ण प्रभु के प्रेम को प्राप्त कर मस्त रहना और श्री हरिराय जी के शब्दों में गोपियों के भाव का अनुसरण करते हुये भगवान के अधरागत का सेवन करना । अतः पुष्टि मार्गीय भक्ति उष्ण भक्ति भी कहलाती है ।

भक्ति के जो मर्यादा और पुष्टि दो भेद किये जाते हैं, उनमें मर्यादा भक्ति भगवान के चरणारविन्दों की भक्ति है, पुष्टि भक्ति प्रभु-के मुखारविन्द को भक्ति है । मर्यादा भक्ति द्वारा नारदादि मुनिश ने भ्रमण कीर्तन द्वारा भगवान का सुख-सम्पन्ना उपलब्ध किया । यह सुख है । पुष्टि भक्ति द्वारा, जो स्वयं भगवत्प्रदत्त है, गोपियों ने भगवान के प्रेम की प्राप्ति किया । यह दुर्लभ है । मर्यादा भक्ति परतत्र है । पुष्टि भक्ति स्तत्र है । मर्यादा भक्ति फल की अपेक्षा रागी है । पुष्टि भक्ति म फल की अपेक्षा नहीं रहती । एक अक्षर मद्य म लय कराती है, तो दूसरी द्वारा पुरुषोत्तम लीला म प्रवेश होता है । भगवद्विषयक निरुपाधि स्नेह को सर्वोत्तमभाव कहते हैं । यही पुरुषोत्तम प्राप्ति का मुख्य कारण है । भगवत् के नयन स्कन्ध में वर्णित अम्बरीश की भक्ति मर्यादा प्रकार की है । दशम स्कन्ध में निरूपित ब्रजसुन्दरी गोपिकाओं की भक्ति पुष्टि प्रकार की है ।

आचार्य वल्लभ ने भक्ति को विदिता और अविदिता दो प्रकार की माना है । मद्रसूत्र २-३-३६ के अणुभाष्य में वे लिखते हैं — “अतिस्तु विदिता अविदिता च द्विविधा । माहात्म्यज्ञानयुत ईश्वरत्वेन प्रगौ निरुपाधि स्नेहात्मिका विदिता । अन्यतोऽप्राप्तत्वात् कामादि-उपाधिना या तु अविदिता । एवं उभय-विधाया अपि तस्या मुक्तिसाधकत्वम् इत्याह ।” अर्थात् ईश्वर में माहात्म्य ज्ञानयुत निरुपाधि स्नेह रखना विदिता भक्ति है । कामादि उपाधियों से उत्पन्न भक्ति अविदिता है । दोनों ही मुक्ति की साधिका हैं ।

भक्ति-चर्चिनी में आचार्य जी ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भक्ति मार्ग की तीन स्थितियों को स्वीकार किया है — स्नेह, आसक्ति और व्यसन । भक्त पहले प्रभु से स्नेह करता है । यह स्नेह धीरे-धीरे आसक्ति में परिणत होता है और आसक्ति अन्त में व्यसन बन जाती है । व्यसन से भक्त प्रेम की पूर्णता प्राप्त कर लेता है ।

सिद्धांत मुक्तावली में आचार्य यत्न ने पुष्टिमार्गीय भक्त के लिये परम माराध्यदेव श्रीकृष्ण की ही माना है । श्रीकृष्ण में अनन्य भक्ति भावना, अविचल भक्ता-निश्वास और पूर्ण समर्पण भाव ही भक्त में उदयान कर सकते हैं । पुष्टि मार्गीय सम्प्रदाय में प्रवेश संस्कार अर्थात् ब्रज सज्ज कराने के समय गुरु शिष्य को 'श्रीकृष्ण शरण मम' मंत्र देता है । वह मंत्र भक्त को सदैव अपने ध्यान में रखना चाहिये । चतु श्लोकी में आचार्य जी लिखते हैं —

“सर्वदा सर्वभावेन भजनीयां ब्रजान्ध्रि स्वस्वायमेव धर्मोहि नान्य यत्रापि कदाचन,
एव सदा स्वकर्तव्य स्वयमेव करिष्यति । प्रभु सर्व समर्थो हि तदा निश्चि तताजमेत्”

अर्थात् सर्वदा समस्त भावों से ब्रजान्ध्रि श्रीकृष्ण का ही भजन करना चाहिये । अपना यही धर्म है, अन्य कुछ नहीं । भगवान् सर्वसमर्थ हैं । जो कुछ मेरे लिये कर्तव्य है, उसे मैं स्वयं कर दूँगे, ऐसा सोचकर निश्चिन्त हो जाना चाहिये । लौकिक एवं वैदिक सभी कर्मों का फल भगवान् की अपने हृदय में स्थापित कर लेना है । अतः सभी भाँति श्रीकृष्ण के चरणों में प्रणत होकर उनका स्मरण, भजन और कीर्तन करना चाहिये । भगवद् भजन की ओर प्रेरणा देने वाला गुण हीता है । अतः आचार्य यत्न के मत में गुरु की आज्ञा का पालन प्रभु भक्ति का ही अंग समझा जाता है ।

पुष्टि मार्ग में भक्ति, पूजा, कीर्तन आदि करने का अधिकार सभी वर्ण वालों को प्राप्त था । सूरदास, परमानन्ददास आदि ब्राह्मण थे, कुम्भनराम राजपूत थे, कृष्णदास मुनबी पटेल थे तथा अन्य अनेक पुष्टिमार्गीय भक्त निम्न वर्ण के थे । भक्ति मार्ग को स्वामी रामानन्द ने जैसे समस्त वर्ण वालों तथा देशी-विदेशी जनों के लिए उन्मुक्त कर दिया था, उसी प्रकार आचार्य यत्न और उनके अनुयायियों ने भी । सूरदास के कई पदों में इस वर्ण-शायित्य का प्रतिपादन हुआ है ।

आश्रम मर्यादा भी पुष्टि मार्ग में निम्न प्रकार की है । स्मृतियों के अनु-शासन की, इस सम्बन्ध में अरहेलनीय समझा गया है । पुष्टि मार्ग प्रमुख रूप

समझा और अपने स्वाभिमान की ठेग न लगने दी। सूर द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्गीय भक्ति भावना इसी हेतु प्रगति मूलक है। उसमें निराशा नहीं, निवृत्ति नहीं, प्रत्युत जीवन से ज्वलन्त राग है। वह आशा का स्रोत है। इस भक्ति में भक्तों ने अपना सुख-दुःख भगवान के साथ एक कर दिया था। हजिलीला में भाग लेने और इस प्रकार अपने प्रभु की सेवा कर उनका प्रेम-पात्र होना—यही इस भक्ति का केन्द्र बिन्दु था। निवृत्ति परागणता से भगवान भक्तों से दूर थे, अनन्त थे असीम थे, निर्गुण थे, पर इस भक्ति ने उन्हें मात्त, सत्सीम और सगुण बनाने पर धर में आँगन आँगन में, रसमाण, कीडमाण रूप में उपस्थित कर दिया। प्रभु के इस रूप की पाकर भक्त का हृदय आनन्दमय हो गया।

काव्य समीक्षा

इस युग की विश्लेषणमयी आलोचना की पद्धति प्राचीन काल में प्रचलित नहीं थी। अतीत युग की मनस्प्रवृत्ति प्रायः संश्लेषण-प्रधान थी। उस समय मानव प्रसन्न के स्थान पर निर्माण की ओर अभिन्न अभिसर होता था। फिर भी मानव का हृदय रागद्वेष का केन्द्र है। उसे कुछ पदार्थ रुचिकर प्रतीत होते हैं और कुछ घृणास्पद। किसी से वह प्रेम करता है, किसी से घृणा। हृदय की इस प्रवृत्ति के साथ-साथ वह बुद्धि का भी उपयोग करता है। इसी के द्वारा उसे दो व्यक्तियों की पृथक्-पृथक् विशेषताओं का ज्ञान होता है। संस्कृत की ग्रीष्मे लिखी उक्तियों मानव को इन्हीं दो वृत्तियों का परिणाम हैं —

“उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम् ।

दृष्टिः (अथवा नैषधे) पद लालित्यं माये सन्ति नयो गुणः ॥”

बाणोद्दिष्ट जगत् सर्वम् ॥

उत्तरे रामचरिते भवभूतिविशिष्यते ॥

उदिते नैषधे काव्ये यव माघः क्व च भारवि ॥

हिन्दी कवियों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की उक्तियाँ प्रचलित हैं। सूरदासे के सम्बन्ध में नीचे लिखे पद अधिक प्रसिद्ध हैं —

कविता करता तीन है, तुलसी केशव सूर ।

कविता खेती इन लुनी, सोला दिनत भजूर ॥

सूर सूर तुलसी ससी, उद्दुगन केशोदास ।

अब के कवि राखीत सम, जहाँ तहाँ करत अज्ञास ॥

किन्हीं सूर को सर लम्बो, किन्हीं सूर की सीर ।

किन्हीं सूर को पद लम्बो, तन मन धुनव सरोर ॥

उत्तम पद कवि गग के, उपमा की बलबोर ।

केशव अर्थ मंभीरता, सूर तीन गुन घोर ।

तत्व तन्व सूर कही, तुलसी बड़ी अनूठी ।

बची-शुचो कबिरा कही, और कही सो जूठी ॥

भने रघुगज और कविन अनूठी उक्ति,

मोहि लागी जूठी जानि जूठी सूरदास की ॥

महामोह मद छाई, अन्धकार सब जग क्रियो ।

हरि जस सुभ पैलाइ, सूर सूर मम तम हर्यो ॥

इन पदों से सूर की नीचे लिखी विशेषतायें प्रकट होती हैं :—

१—सूर की रचना वास्तविक काव्य-फल का गूदा है। उसमें कवित्व का सार सम्पुट है। अन्य कविता की रचनायें छिलके के समान बाह्य आन्धकारन मात्र हैं। जो अन्तर मदस्वन और मठे म हैं, वही अन्तर मात्तनमय सूर और अन्य कवियों की रचनाओं में है।

२—सूर की रचना सूर्य के समान प्रकाशमयी एवं सच्चीवन-प्रदायिनी है, परन्तु तुलसी की रचना चन्द्र की पीयूष वषिणी शीतल, स्निग्ध ज्योत्स्ना के समान है।

३—सूर के पदों में मर्मस्पर्शी तीव्रता और अन्तःकरण के निगूढतम प्रदेश को प्रभावित करने की शक्ति है।

४—सूर के काव्य में गज कवि के समान उत्पकीटि की पदावली, बीरवल के समान उत्कृष्ट उपमायें और केशव के काव्य जैसा अर्थ-गाम्भीर्य है।

५—सूर की रचना में सत्व की, पते का बात है। तुलसी की रचना भी अनुपम है और कबीर भी कुछ न कुछ कह ही गये हैं, पर इनके अतिरिक्त अन्य कवियों के काव्य तो उन्मिष्ट मात्र हैं।

६—सूर के पूर्व समस्त संसार महामोह के अन्धकार में प्रसित था। सूर दास ने सूर (सूर्य) के समान उदय होकर भगवद्गीता रूपी प्रकाश चतुर्विध प्रसृत कर दिया, जिससे अन्धकार नष्ट हो गया।

७—सूर की रचना हरिलीला का गायन है। सूर के काव्य गगन में भगवान के यशरूपी प्रकाश का प्रसार है। सूर-संगीत की एक-एक स्वर-लहरी, एक-एक मूर्छना एक-एक तान और लय हरि-कीर्तन से श्रोतप्रोत है।

ऊपर सूर की जिन विशेषतायों का वर्णन प्रचलित उक्तियों के आधार पर किया गया है, उनमें सूर-काव्य की शैली और विषय दोनों बातों का समावेश है। सूर के काव्य का विषय हरिलीला का गायन ही है और उसकी शैली अपनी व्यक्तिगत विशेषतायें रखती है, जिनका मिलना अन्यत्र दुर्लभ है।

गाम्भ्यास ने 'भक्तमाल' में एक छप्पय सूरदास के सम्बन्ध में लिखा है, जिसे हम बाह्यसाक्षियों के अन्तर्गत स० १ में उद्धृत कर चुके हैं। इस छप्पय से भी प्रकट होता है कि सूर के पदों में उक्ति-चमत्कार, रचन-विदग्धता, वर्ण-मैत्री

अनुप्रास-उत्प्रेक्षा आदि अलंकार और अर्थ-गाम्भीर्य श्रोतप्रोह हैं। प्रीति-निर्वाह अर्थात् शृङ्गाररस उनकी रचना की प्रमुख विशेषता है। भगवान् के जन्म, धर्म, गुण और रूप सभी को सूर ने अपनी वाणी में प्रकाशित किया है। उनकी कवित्वशक्ति मनुष्य को मतवाला बना देती है।

पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर की व्यंग्यमयी एवं चित्रभाषा की प्रशंसा की है। स्वर्गीय आचार्य शुक्ल जी मूरदास को भाव-जगत का अद्भुत द्रष्टा कहा करते थे। पर सूर द्रष्टा ही नहीं अद्भुत स्रष्टा भी है। उनकी रची हुई सृष्टि का अनुसन्धान करने में अभी न जाने कितना समय लगेगा। जो अनुसन्धान हुआ है, वही सूर की कविमूर्धन्य बनाने के लिए पर्याप्त है।

काव्य समीक्षा में कविता की आत्मा और शरीर दोनों का विवेचन होता है। कविता की आत्मा उसके भाव और विचार हैं तथा शैली उसका शरीर है। दण्डो ने काव्य में दोनों का महत्व स्वीकार किया है। यही दोनों कवि के भाव पक्ष तथा कलापक्ष कहलाते हैं। पीछे उद्धृत उक्तियों में आलोचकों ने सूर के इन दोनों पक्षों की प्रशंसा की है। हम आगे सू-काव्य के इन दोनों पक्षों पर संक्षेप में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।

शैली

गीतिकाव्य—सूर ने अपनी रचना गेय पदों में की है। गीतिकाव्य की परम्परा प्राचीन काल से चली आती है। सामवेद के रयन्तरादि गीत यज्ञ के समय गाये जाते थे। धार्मिक कृत्यों के साथ सामाजिक पर्य और उत्सवों में भी गीतिकाव्यों का प्रचार था। जब समाज में संकुलता बढ़ी, सघर्ष प्रबल हुआ, तो गीतिकाव्य भी धार्मिक शांति और सामाजिक चहलपहल को छोड़कर हर्ष रूप धारण करने लगे। विरक्ति और विनोद के स्थान पर वे विलस एव विरोध भाव के उत्तेजक बन बैठे। माधुर्य और प्रसाद के साथ उनमें श्रोन का भी समावेश होने लगा। सूर ने जिस युग में अपनी रचना प्रारम्भ की, उसके पूर्व उपर्युक्त दोनों प्रकार के गीतिकाव्य प्रचलित थे। सूर की रचना यद्यपि प्रधान रूप से प्रसाद-गुण-सम्पन्न एवं माधुर्य-भाव-महित है, तथापि उसमें श्रोन की भी पर्याप्त मात्रा विद्यमान है। अनेक स्थानों पर सूर ने शृङ्गार के अन्तर्गत वीर रस का वर्णन किया है।

सूर को यह गीतिशैली जयदेव, गोवर्धनाचार्य, विद्यापति और कबीर से घरोहर के रूप में प्राप्त हुई थी। वीरगाथा काल में भी वीर प्रशस्तियों तथा वीरगीत लिखे जाने थे, परन्तु उनका कोई भी प्रभाव सूर की रचना में परिलक्षित नहीं होता। हा, कबीर आदि सन्तों की वाणी का सूरकाव्य पर पर्याप्त प्रभाव

पड़ा है। उनके विनय सम्बन्धी पद आचार्य वल्लभ से ब्रह्म सम्बन्ध प्राप्ति के पूर्व हो लिखे जा चुके थे। इन पदों में सन्तों की पदावली का प्रतिबिम्ब प्रभूत मात्रा में है। वैसे ही शब्द, वैसी ही भाव-धारा, वैसा ही वाच्य-विन्यास जैसा निर्गुण पन्थ की रचनाओं में है—सूर की इन पूर्वकालीन कृतियों में उपलब्ध होता है। इन पदों में बाहर नहीं, आत्मा की शन्दर झूलने का विधान है। प्रभु के माध सख्य भाव का नहीं, दास्य एवं दैन्य भाव का सम्बन्ध है। हरि की शाश्वत स्तीला नहीं, उनकी महिमा और विभूति का वर्णन है। परन्तु यह सूर की पूर्वकालीन कृतियों के सम्बन्ध में ही सत्य कहा जा सकता है। महाप्रभु वल्लभ से दीक्षित होने के उपरान्त सूर के मानस से जो काव्यधारा प्रवाहित हुई, वह एक दम दूसरी दिशा की ओर मुड़ गई। यह धारा जितनी अधिक जयदेव और विद्यापति से मेल खाती है, उतनी अन्य कवियों से नहीं। पर इसका यह तात्पर्य नहीं है कि सूर ने जयदेव और विद्यापति का अध्ययनकरा किया है। उसकी अपनी विशेषताओं की मुद्रा सूरसागर के प्रत्येक पृष्ठ पर लगी हुई है। जयदेव और विद्यापति से उसने शृङ्गारी भावना और कोमलकात पदावली अवश्य ली है, पर उनको भी उसने अपने रङ्ग में रेंगा है। सूर की रचना में जो व्यङ्ग्य, सजीवता, स्वाभाविकता, चित्रमयता एवं भावगाम्भीर्य पद पद पर प्राप्त होते हैं, वे विद्यापति में कहीं, जयदेव में कहीं नहीं। यहाँ सूर सब से धृक् खड़ा है। उसका मातृहृदय का चित्रण सयोग एवं विप्रलम्भ शृङ्गार के नाना मनोरमरूप बाललीला के मनोमुग्धकारी हरय अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर होते हैं। सूर की सी सूक्ष्म संकेत प्रणाली तो अन्य कवियों में खोज करने से मिलेगी।

गीतिकाव्य की शैली आत्माभिव्यजन की अतीव उत्कृष्ट शैली है। मुहक काव्यरचना के लिये भी यह अत्यन्त उपयुक्त है। जिसे भाव की एक-एक श्रेखला की सुसज्जित गुलदस्ते के रूप में सजाना है, भावधारा की एक-एक लहर का सजीव चित्र उपस्थित करना है, अपनी अनुभूति का अज्ञ अज्ञ आकर्षक रूप में प्रकट करना है, उसके लिये गीतिकाव्य के अतिरिक्त अन्य कौन शैली उपादेय सिद्ध होगी? सूर ने इसी शैली में हरिलीला का गायन किया है। इस गायन में ऐसी कौन सी रागिनी है, जो सूरसागर में न आई हो। कहा जाता है कि सूर के गान ऐसे राग और रागिनियों में हैं जिनमें से कुछ के तो लक्षण भी अब प्राप्त नहीं हैं। ऐसी राग रागिनियों या तो सूर की अपनी सृष्टि है या उनका अब प्रचार नहीं है।

श्री शिखरचन्द्र जैन 'सूर एक अध्ययन' के पृष्ठ ३७ पर लिखते हैं—
संगीत विषयक इस ज्ञान की कमीटी पर जब सूर कसे जाते हैं, तब वह बहुत ऊँचे उठ जाते हैं। वास्तव में यदि काव्य और संगीत का सच्चा समन्वय कीर्त

प्रकृतरूप से कर सका है तो वह सूर ही हैं।" इस सम्बन्ध में सूर और तुलसी की तुलना करते हुये वे लिखते हैं—'जहाँ तुलसी की सास्कृत पदानाली संगीत के माधुर्य को किहीं अंशों में कम कर देती है, वहां सूर की प्रकृत रूप से प्रभावित होने वाली शब्द लहरी स्वाभाविकता, सादगी, अट्टहास और प्रपाद को समान रूप से लिये हुये आगे बढ़ती है। तुलसी के अनावश्यक रूप से प्रयुक्त यथेष्ट-यथेष्ट रूपक भी संगीत लहरी में अवरोध उपस्थित करते हैं पर सूर के रूपक छोटे आवश्यक, फसते हुये, सरल, आकर्षक और संगीत के लिए उपयुक्त हैं। इसी लिये तुलसी संगीत का वह माधुर्य न ला सके जो उसका ग्यहार है। ऐसी करने में सूर समर्थ हो सके हैं। उन्होंने संगीत की स्वर-लहरी को सरलता भावुकता, प्रवणता और दक्षता के साथ प्रवाहित किया है।" वास्तव में सूर को काव्यकौमुदी संगीत—सादर्य के साथ जगमगा उठी है। चौरासी वार्ता से सिद्ध होता है कि सूर गायनकला में निपुण थे। आचार्य वल्लभ से दीक्षित होने के पश्चात् तो मानों साक्षात् षीणापाणि सरस्वती ही उनकी जिह्वा पर आकर बैठ गई। उस समय गीतियों की जो अजस्र सरस धारा प्रवाहित हुई, उससे सर का सागर लबालम भर गया। एक नहीं, दो नहीं, सौ नहीं, सहस्र नहीं—एक लक्षावधि पदों का निर्माण हिन्दी तो ज़्यादा, विरह की किसी भी भाषा का कवि आज तक नहीं कर सका। सूर के इसी संगीत ने ब्रज भूमि को वदनीय और ब्रजभाषा को परेण्यवना दिया है।

भाव-प्रधानता—सूरसागर का ढोंचा मुख्य रूप से श्रीमद्भागवत से लैपार किया गया है। अतः उसमें कृष्ण का एककर्म गी विद्यमान है। परन्तु महाकाव्य के जो लक्षण आचार्यों ने निर्धारित किये हैं, वे उस पर लागू नहीं होते। कृष्ण जीवन की गाथा होते हुये भी उसमें घटनाओं के वर्णन का प्रवृत्ति कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती। जहाँ कथा के प्रसंग आते भी हैं, वहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि कवि की वृत्ति उनमें रम नहीं रही है—जैसे-तैसे, शीघ्रता पूर्वक कवि उतें कह कर समाप्त करने की धुन में हैं, वह घटनात्मक वर्णन से झुट्टी पाना चाहता है। कहीं-कहीं तो ऐसे प्रसंगों में चौपाई छन्द का प्रयोग हुआ है, जिसमें न तो रसात्मकता हो आ सकी है और न कला का ही प्रदर्शन हो सका है। इसके विपरीत, कवि की वृत्ति घटनाओं के भावात्मक विकास में तत्परता पूर्वक रमती दिखाई देती है। घटनाचक्र अधिकतर सामान्यता में सम्बद्ध होता है। उसमें अन्तस्तल में उत्पन्न होने पर भी, बाधो-नुसता अभिक्त होती है। जीवन में इतका भी महत्व है। कई कवि इसी चक्र का मागमाग निद्रण करके अमर हो गये हैं और तमालोचकों ने उन्हें सर्वांगेष्ट कवि की उपाधि से विभूषित

किया है। पर आन्तरिकता, भावभूमि, अर्थात्म-जगत् किसी की समालोचना का आश्रित नहीं, वह किसी के कथन के आधार पर ऊँचा नहीं उठाया जाता—अपनी महिमा में वह स्वयं परम, उच्चतम और श्रेष्ठ आनर्पण बना हुआ है। सूरसागर इसी अन्तस्तल का प्रसार है—भाव-जगत् की वस्तु है। उसमें घटना-बली के प्रेरक भावों की राशि सज्जिहित है, मनोविकारों का साम्राज्य-सा फैला है और हृदय-रूपी सहस्र-रत्न कमल का चतुर्दिक विकास हो रहा है। भाव के इस भव्य भवन में सूर की अन्तर्दृष्टि ने चितना गम्भीर और विस्तृत अवलोकन किया है, उतना विरल का महान में महान कवि भी नहीं कर सका। इस दृष्टि से सूरसागर प्रबन्ध काव्य का स्पर्श करता हुआ मुक्तक काव्य के अन्तर्गत भाव-भरित गीति काव्य का सर्वोत्तम उदाहरण है।

सूर के पदों की टेक बहुधा पद में गुंफित भाव को स्पष्ट कर देती है। पद में उम भाव की कलात्मक रूप में सजा देना कवि के लिये अवशिष्ट रह जाता है। भाव के इस वेपविन्यास में, बाह्य सजावट में, सूर ने जो करामात दिखलाई है, वह एक ओर घटनाचक्र की न्यूनता की दूर करती है और दूसरी ओर हृदय पक्ष की बहुलता की। सूर ने इस दिशा में सामंजस्य लाने की चेष्टा की है। पर है वह प्रधान रूप से भाव जगत् का ही कवि। जो आलोचक इस तथ्य को हृदयङ्गम नहीं करते, वे सूर की रचना पर वहीं कहीं असम्बद्धता का दोषारोपण कर बैठते हैं।

सूर की उद्भावना शक्ति—(एक वस्तु को अनेक रूपों में देखना) सूर ने एक ही विषय को भिन्न-भिन्न दृष्टियों से देखा है, एक ही दृश्य को भावों की अनेकरूपता प्रदान की है। नेत्रों के वर्णन में ही न जाने कितने मनो विकारों का ठगना समावेश किया है। एक गीपी कहती है “मन के भेद नैन गये माई” मन ने ही फूट डाल कर मेरे नेत्रों को कृष्ण के हाथ बेच दिया। हा! मन तो बिगड़ा ही था, बहुत दिनों से बिगड़ रहा था, वह पुराना खुराद खूँटा छोड़ कर भाग गया, तो कोई बात नहीं, पर उसने मेरे इन भोलेभाले बाल नेत्रों को क्यों बिगाड़ दिया? इस मन ने —

इन्द्री लई, नैन अब लीन्हें, रयामहि गीधे मारे ।

इतने तैं इतने में कोन्हें, कैसे आजु बिसारे ॥

जिन न-हैं-नन्हें नेत्रों को मालपोस कर मेने इतना बड़ा बनाया, उन नेत्रों पर भी मन ने हाथ सफा कर ही तो दिया। यहाँ नेत्रों का सरल बाल रूप था, पर देखिये, यही भोलेभाले नेत्र अब उदयद बन रहे हैं — ‘मन ते ए अति ठीठ

भये” —मन तो धूँठ था ही, नेत्र उससे भी धूँठ हें और “लीचन गये निदरि के मोकों” —ये श्रव तो निरादर करके जाने लगे हैं । भला गोपी की बात ये क्यों सुनने लगे ? श्याम के गुलाम जो बन गये हैं ! नीचे की पंक्तियों में भावों की अनेक रूपता देखिए —

“नैना कछौ न मानें मेरौ ।

“मो वरजत बरजत उठि वाये बहुरि कियो नहिं फेरौ ।”

×

×

×

“इन नैननि मोहिं बहुत सतायो

अबलों कानि करी मैं सजनी बहुतै भूढ़ चढ़ायौ ।

निदरे रहत गहे रिस मोघों मोहीं दोष लगायौ ॥”

(नेत्र धूँठ बालक के रूप में)

“हरि छवि देखि नैन ललचाने ॥”

(लोभी नेत्र)

“श्याम रँग रँगै रँगोले नैन ॥

(नेत्रों का दौल रूप)

“नैन करै सुख हम दुख पावैं ॥”

(स्वार्थी नेत्र)

“नैननि को अथ नहीं पर्याउ ॥”

(विश्वासघाती नेत्र)

“नैना भये घर के चोर ॥”

(चोर रूप नेत्र)

“लीचन भये पसेरु माई ॥”

(पत्नी रूप नेत्र)

“लीचन भृङ्ग भयेरी मेरि ॥

(भृङ्ग रूप नेत्र)

“मेरे नैना कुरंग भये ॥

(मृग रूप नेत्र)

“नैना लौन हरामी रे ॥”

(नमक हराम नेत्र)

“नैन मिले हरि को ढरि भारी ॥

“जैसे नीर नीर मिलि एकै कौन सकै ताकों निदरारी ॥”

(जरा समान प्रवहणशील नेत्र)

“सुभट भये बीलत ए नैन ॥”

(बोझा के रूप में)

ऊपर के उद्धरणों से सिद्ध होता है कि नेत्रों के ये विविध रूप सूर की उद्-
भावना-प्रवण प्रतिभा के सम्मुख उपस्थित हुए हैं । पर ये उदाहरण तो दाल में
नमक के भी बराबर नहीं हैं । इनके अतिरिक्त सूर नेत्रों की कहीं चरोर, कहीं
भटके हुए राहगीर, कहीं बोहिन के काक, कहीं सुहायिनी श्री आदि न जाने कितने
रूपों में चित्रित करते हैं । इसी प्रकार मुरली को सपत्नी, कहीं सौभाग्यवती श्री,
कहीं तपस्विनी आदि के रूप में सूर ने उपस्थित किया है । इसी विविधरूपता के
कारण सूरसागर के अध्येता को कहीं मो पढ़ने में अश्वि उत्पन्न नहीं होती । एक
के पश्चात् द्वितीय पद पढ़ते जाइए—वैसा ही स्वाद, वैसी ही ताज़गी, वैसी ही
रमणीयता मन्त्र-तन्त्र-सर्वत्र मिलती जायगी ।

चमत्कारपूर्ण कल्पना—सूर ने एक ही विषय पर इतना अधिक लिखा है कि साधारण समालोचक को उसमें पुनरुक्ति दोष या आभास होने लगता है। पर सूर की यही तो विशेषता है। सूरसागर में विषय की यही पुनरुक्ति उसका गुण बन गई है। पुनरुक्ति दोष में तब परिगणित की जाती है, जब उसमें विष्ट पेशण और बासीपन हो। सूर की नवनवोन्मेषशालिनी कल्पना के सम्मुख यह वामाचन कहीं रह सकता था ? उन्होंने एक ही बात को पूर्ण सफलता के साथ अनेक प्रकार से वर्णन किया है और विषय-सम्बद्धता के निर्वाह में नाना उक्तिओं का समावेश किया है। सूर का विषय परिमित है, पर इस परिमित विषय पर भी सहस्रों पद बना लेना इसी खेल नहीं है। स्वर्गीय शुक्ल जी ने लिखा है—“सूर में चितनी सहृदयता और भावुकता है उतनी ही विदग्धता भी।” इसी विदग्धता के कारण उनकी शैली में कथन की विशेषता आ गई है। किसी बात की कहने के न जाने कितने टेढ़े-सीधे ढंग उन्हें मालूम थे। उन्होंने जो कुछ लिखा, उसे इतना स्पष्ट और इतना सर्वाङ्गपूर्ण बना दिया है कि पाठक के मन में उसके सम्बन्ध में और कुछ जानने की अभिलाषा ही शेष नहीं रहती। सामान्य से सामान्य बात को उन्होंने चमत्कारपूर्ण शैली में अभिव्यञ्जित किया है। ‘अमरगीत’ जरा सी बात है। धीमदूभागवत में भी उसका अधिक विस्तार नहीं है। उसमें सूर ने उद्भव के त्रिगुण उपदेश का स्पष्टन किया है और सगुण उपासना की स्थापना की है—पर इस साधारण सी बात पर भी कवि ने जिस त्रिविध भावरूपता के दर्शन कराए हैं, वह हिंदी साहित्य के लिए एकदम अभिनव वस्तु है। इस प्रसंग में न जाने ऐसी कितनी मानसिक दशाएँ चित्रित की गई हैं, जिनका नामकरण तक साहित्य के आचार्य नहीं कर पाये। सूर ने जो कुछ लिखा है, अपूर्व चमत्कारपूर्ण कल्पना के साथ। कल्पना में भी मायापत्नी नहीं, कृत्रिमता नहीं, अपितु स्वाभाविकता है। काल्पनिकता और रसामकता, चमत्कारवादिता एवं सरसता—दोनों का मणि काचन योग सूर की रचनाओं में उपलब्ध होता है। कुछ उदाहरण दीजिए—

उर में माखनचोर गये ।

अब कैसेहु निवसत नाहिं ऊँचौ, तिरछे हौं जु अये ॥

× × ×

देखियत कालिन्दी अति कारी ।

कहियौ पयिक जाय उन हरि सों भई विरह जुर जारी ॥ ना० प्र० सं० ३८०६

× × ×

देखियत चहुँदिशि ते घन घारे ।

मानहुँ मत्त मदन के इधियनु बलकरि बन्धन तोरे ॥ ना प्र० सं० ३६११

इन कथना में कल्पना के साथ हृदय लिपटा हुआ चला आता है। इसे कौन दिमाग का खरोचना कहेगा ? कृत्रिमता का लेश भी तो इन उक्तियों में दिखाई नहीं देता। क्लिने स्वाभाविक पर चमत्कार-पूर्ण ढंग से सूर ने गोपियों के हृदय की अनन्यता प्रकट की है। इसी प्रकार पारिवारिक प्रसंगों और व्यावहारिक बातों में सूर की कल्पना खूब खिल उठी है। सखे, गीरस, दार्शनिक विषयों तर की सूर ने अपनी कल्पना के बल से सरस और मनोरम बना दिया है।

हास्य-प्रियता और व्यंग्य—सूर की प्रवृत्ति कुछ-कुछ हास्य-प्रिय थी। “भ्रमरगीत” में उल्लव के प्रति कहे हुए गोपियों के वचनों में यह अनेक बार प्रकट हुई है। गोपियों कहती हैं—

निरगुन कौन देश की वासी ।

मधुकर हैंति समुकाइ, सौंह दै बूझति सौंच न हौंसी ॥

को है जनक, जननि को कहियत, कौन नारि-को दासी ।

कौसी बरन' भेष है कौसी, केहि रस म अभिलाषी ॥ ना० प्र० स० ४२४६

X X X

ऊयो, जोग कहा है कीजतु ?

ओढियत है कि डाखियत हे किनों, जिधों रौपत है, किधों पीजत ?

को कछु भलौ मिलौना सुन्दर की कछु भूलन नीकी ।

हमरे मन्द नन्दन जो कहियत जीवन जीवन जो को ॥ ना० प्र० स० ४२५४

X - X X

ऊँी जाहु तुमहिं हम जाने ।

सौंच कहाँ तुमरी अपनी सा बूझनि बात निदाने ।

सूर स्वाम जब तुमहिं पठयि तब नैकहु मुसकाने । ना० प्र० स० ४१३६

हास्य प्रियता के साथ इन पदों में सूर की व्यंग्य-प्रियता भी प्रकट हुई है। शुद्ध हास्य-प्रियता के उदाहरण शृणु की बाललीला के वर्णन में मिलेंगे। एक उदाहरण लीजिए—

मैया मैं नहीं माखन पायो ।

खयाल परै ये खया सबै मिलि मेरे मुँह लपटायो ॥

X X X

मुख दधि पीछि कहत नन्दनन्दन दौना पीछि दुरायो ॥ ना० प्र० स० ६५२

हास्य और व्यंग्य का चोली दामन का साथ है। व्यंग्य में हास्य का आ जाना ही उसमें रस-संचार का हेतु होता है। हास्य-शून्य व्यंग्य गाली होने के अतिरिक्त अन्य गुण नहीं रखना। गोपियों के उपर्युक्त वचनों में जहाँ व्यंग्य है—निर्युक्त, शान्दगम्य और हृदय से दूर, मस्तिष्क से सम्यन्ध रखने वाले जग की

अज्ञेय कह कर उसे प्रेम करने के अयोग्य सिद्ध किया गया है—वहाँ वरुण को पद कर हँसी भी आये बिना नहीं रहती । ऐसा ही व्यंग्य श्रेष्ठ माना गया है ।

शब्दों के साथ क्रीड़ा—सूर की यह हास्यप्रियता जहाँ व्यंग्यमयी भावनाओं में प्रकट हुई है, वहाँ उनकी विनोदी वृत्ति के दर्शन शब्दों के सिलवाह में भी हो जाते हैं । काव्य के अन्तः और बाह्य, हृदय और कला दोनों पक्षों में समान रूप से उनकी यह प्रवृत्ति अभिव्यञ्जित हो रही है । काव्य के कला पक्ष में सूर ने कहीं अक्षरों के साथ क्रीड़ा की है और कहीं शब्दों के साथ । कुछ उदाहरण लीजिए:—

(१) धनि धनि भाग, धनि धनि री सुहाग, धनि अनुराग,
धनि धन्य कन्हाई ।

धनि धनि रैनि, धनि धनि दिन जैसो आज, धनि घरी धनि पल,
धनि धनि माई ॥ (ना० प्र० स० २८३१)—पृष्ठ ३१६, पद ४

(२) रुद्रपति, छुद्रपति, लोकपति, वोक्पति, धरनिपति, गगनपति
अगम बानी । (ना० प्र० स० २५६५)—पृष्ठ २६१, पद २३

(३) मुरा पर चन्द्र डारों वारि ।

कुटिल कच पर मोर वारों भौह पर धनु वारि । —पृष्ठ २८० पद १५
(ना० प्र० स० २४५५)

(४) सुन्दर स्याम, सुन्दर बर लीला सुन्दर बोलन बचन रसाल ॥

सुन्दर चार कपील विराजत, सुन्दर उर जुवती वनमाल ॥ ना० प्र० स० १०६१

X X X

देखि सखी सुन्दर घनस्याम ।

सुन्दर मुकुट, कुटिल कच सुन्दर, सुन्दर भाल तिलक छविधाम ॥

सुन्दर भुजा पीत कटि सुन्दर, सुन्दर कनक मेखला काम ।

सुन्दर जानु जाँघ पद सुन्दर सूर उधारन नाम ॥

(ना० प्र० स० २४४३)—पृष्ठ २७८, पद १

(५) गिरधर, ब्रजधर, मुरलीधर, धरनीधर, पीताम्बरधर, मुकुटधर, उरगधर ।

(ना० प्र० स० ११६०)—पृष्ठ १७६ पद ६४

(६) लटकत मुकुट मटक भौंहनि की चटकत चलत मंद मुसकात ॥

ना० प्र० स० २८३६

(७) घहरात तरतरात गररात इहरात फहरात पररात माथ नाये ।

ना० प्र० स० १४७१ —पृष्ठ २१५, पद ४४

(८) स्याम मुखरासि खरासि भारी ।

शील की रासि, जस राशि, आनन्द रासि आदि ।

२४२१—पृष्ठ २७४, पद ४७

(६) नयो नेह, नयो मेह, नयो रस, नवल कुँवरि वृषभालु किसोरी ।

(ना० प्र० स० १३०३) पृष्ठ १६२, पद ७४

(१०) चटकीलौ पट लपटानौ कटि पर,

बंसीवट जमुना के तट राजत नागर नट ।

मुकुट की लटक, मटक भूकुटो की लोल,

कुँडल चटक आँखी सुबरन की लुकट । (ना० प्र० स० २०१६)

(११) माधव तनक से बदन, तनक से चरनभुज,

तनक से करन पर तनक माखन ।

तनक कपोल, तनक सी दन्तुलियों, तनक अधर अरु तनक हँसन ।

(ना० प्र० स० ७६८)—पृष्ठ ११६, पद ३४

ऊपर उद्धृत पदों की पंक्तियों में पर्याय, उपनागरिका और कोमला-
वृत्तियों के भी उदाहरण आ गये हैं । उवर्ग, रकार और सयुक्ताक्षरों वाली पंक्तियों
सं० ६, ७, और १० पर्यायवृत्ति की निदर्शक हैं । सं० ६ में कोमला और अन्यो
में उपनागरिका वृत्ति है । ऐसे पदों में शब्दों अथवा अक्षरों के साथ क्रीडा
करने से शब्दालङ्कार भी अपने आप आ जाते हैं । अलङ्कारों पर हम आगे प्रकाश
बालेंगे । साहित्यलहरी में तो शब्दों के साथ खेल कर खेल खेला गया है, जो
सूर की विनीदी वृत्ति का ही परिचायक है ।

चित्रमयता—व्यास के साथ सूर की चित्रमयता भी दर्शनीय है ।
उन्होंने जिस दृश्य का वर्णन किया है उसका चित्र-सा रच कर दिया है । यह
शक्ति जिस कवि के पास होती है, उसको रचना में भावों और विचारों की जीवन्त
मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं । सूरसागर में ऐसे दृश्यचित्र तथा भावचित्र भरे
पड़े हैं । कतिपय उदाहरण नीचे दिये जाते हैं —

(१) नटपर भेद धरे ब्रज आवत ।

मोर मुकुट, मकराकृति कुण्डल, कुटिल अलरु मुख पर छवि छावत ।

(ना० प्र० स० १६८६)

(२) देसी में लोचन चुअत अचेत ।

द्वार खड़ी इकट्ठक मग जोवत ऊरध श्याम न लेन ॥ (ना० प्र० स० ४७५.६)

(३) ललिता मुख चितवत मुसकाने ।

आपु ऐसी पियमुख वह अवलोकत दुहुन मनहि मन जाने ॥

(ना० प्र० स० २७२७)

(४) वह चितवनि वह रथ की बैठनि जन अक्रूर की बौह गहो ।

चितवति रही ठगी सी ठाड़ी, कहि न मरति कछु काम रही ॥

(ना० प्र० स० ३६२२)

(५) खेलत स्वाम सया लिये संग ।

इक मारत इक रोस्त गेंदहि इक भागत करि नाना रंग ॥

(ना० प्र० सं० ११५१)

चित्रमयता कविता का प्राण है । सामान्य रूप में स्त्री उक्ति के रह देने से दृश्य पर वह प्रभाव नहीं पड़ता, जो उनके चित्ररूप में उपस्थित कर देने से पड़ता है । कृष्ण आ रहे हैं—यह कथन विशिष्ट नहीं, मानव के सामान्य रूप का द्योतरु है । पर जब हम यह पढ़ेंगे कि श्रीकृष्ण नटवर का बेज धारण किये आ रहे हैं, उनके शिर पर मोर के पंखों का मुकुट है, कानों में मकर की आश्रुति के कुण्डल हैं और मुख पर घुँघराते वालों की शोभा छा रही है तब श्रीकृष्ण का एक विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे समक्ष उपस्थित हो जायगा । यह दृश्यचित्र है । दूसरे और तीसरे पदों में राधा तथा ललिता के भाव चित्र उपस्थित किये गये हैं । चौथे पद में दृश्य चित्र तथा भाव चित्र दोनों का एक साथ गुंफन है । पाँचवें पद में क्रीडा का चल चित्र है ।

प्रसाद गुण—साहित्यलहरी तथा सूरसागर के दृष्टकूटों को छोड़कर सूर ने सर्वत्र सरल, सरस तथा प्रसादगुणपूर्ण पदावली द्वारा अपने भाव अभिव्यक्त किये हैं । दृष्टकूटों तथा अलंकार रूप में आई हुई पौराणिक कथाओं में अवश्य उनका परिदृश्य प्रस्ट हुआ है, पर अन्यत्र उनकी रचना निराकरण भागों का ही आगार प्रतीत होनी है । जहाँ अलंकार भी आये हैं वहाँ वे अर्थ के स्पष्टीकरण में व्यर्थान नहीं गलते, अपितु अर्थ-रोध में सादर्य उपस्थित करते हैं । सूर के पदों को समझने में कहीं भी दुर्बलता का भाव नहीं होता । सूरसागर की मातलीला, माखनचोरी, दानलाला आदि के वर्णन में इतना घोलूपन है कि वह अतीव सुगमता से मानसचक्षुओं के सम्मुख उपस्थित हो जाता है । प्रसाद गुण के साथ माधुर्य गुण भी उनकी रचना की विशेषता है । नीचे लिये उदाहरणों में काव्य के ये दोनों गुण विद्यमान हैं—

नवल निकुञ्ज नवल नवला मिलि नवल निकेतनि रुचिर बनाये ।

निलघृत विपिन बिलास विविधवर वारिजवदन विरुच ससुपाये ॥

ना० प्र० सं० २६०५

रघुपति प्रपल पिनाक विगंजन । जगहित जनकसुता मन रञ्जन ॥

गोकुलपति, निरिधर, गुनसागर । गोपीरमन रासरति नागर ॥

ना० प्र० सं० १५६६

प्रसाद और माधुर्य के साथ ओन्गुण देखना हो तो नीचे लिखी पंक्तियों पढ़िये, —

गुप्त गोपकथा व्रत पूरत । दुष्टन दुख, भक्तन दुख चूरन ।

रावन-कुम्भकरन-सिर छेदन । तगर सात एक सर बेवन ॥

संख चूच-चानूर संहारन । सक कहै मोहि रच्छा-कारन ॥

ना० प्र० स० १५६६—पृ० २१६

व्रजभाषा—सूर ने सर्वप्रथम व्रजभाषा को साहित्यिक रूप दिया है । उनके पूर्व हिन्दी के प्राचीन साहित्य में या तो अपभ्रंश-मिश्रित डिगल पाई जाती थी या साधुओं की पंचमेली स्निग्धी भाषा । चलती हुई व्रजभाषा में सर्वप्रथम और सरोच रचना सूर की ही उपलब्ध होती है । कोमल पदावली के साथ सूर की व्रजभाषा साधुप्रास, स्वाभाविक, प्रगाढ़मयी, सजीव और भावों के अनुरूप बन पड़ी है । दृष्टकृष्टों की मिलप्रायमयी भाषा को सूर की भाषा का मापदण्ड नहीं कहा जा सकता । उनकी भाषा स्वभावतः आडम्बरविहीन, व्यापारिक और अन्तस्तल का चित्रण करने वाली है ।

व्रज की चलती घोलती में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग करके सूर ने व्रजभाषा को उत्तराखण्ड की ही नहीं, समस्त भारतवर्ष की भाषा बना दिया । वैष्णव धर्म की संदेशवाहिनी बन कर यह एक ओर तो बंग, गुजरात एवं महाराष्ट्र में समाहित हुई और दूसरी ओर अपनी कोमलता के कारण बड़ अबर, बिहार, पंजाब तथा दक्षिणापथ के कवियों का कठहार बनी । इस देश में लगभग चार सौ वर्षों तक उसने कवियों की जिह्वा पर शासन किया है । उपमे पद्य तथा गद्य दोनों ही प्रभूत माना में लिखे गये हैं । पुष्टि सम्प्रदाय की अनेक धार्ता में व्रज भाषा गद्य में लिखी मिलती हैं । कुछ प्रबन्ध, टीका, विवृति एवं नाय भी गद्य में लिखे गये हैं ।

संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सूर ने प्रचुरता से किया है कुछ उदाहरण लीजिये—

गिरिधर, व्रजधर, माधव मुरलीधर वरजीधर पीताम्बरधर ।

संख चक्रधर, गदा पद्मधर, सोस मुकुटधर, अधर मुधाधर ।

कंसु कंठधर, कौस्तुभमणिधर बनमालाधर, मुक्तमालधर ।

सूरदास प्रभु गोप बेधधर, कालीपन पर चरन फलधर ॥

ना० प्र० स० ११६०

नलिन पराग मेघ गाधुरि सों मुकुलित अम्ब कदम्ब ।

मुनि मन मधुप सदा रस रोमित सेत अजशिव अम्ब ॥

—सारावली १००१

सुख पर्यङ्क अंक ध्रुव देखियत कुसुम कन्द द्रुम छाये ।

मधुर मल्लिका कुसुमित कुजन दम्पति लगत सुहाये ॥ १००३ ॥

ऊपर उद्धृत पंक्तियों में दीन, सुरराज, अन्न, कपाल, पराग, मेघ, कुमुलित मधुप, पर्यङ्क, मधुर, कुसुम, गिरि, नज, पीताम्बर, कौस्तुभ, कदम्ब, धनु, आदि शुद्ध ससृत के तत्सम शब्द हैं। इन्हीं के साथ चरणन, तर, लोभित, समर (स्मर) आदि तद्भव शब्दा का भी सूर को रचना में पर्याप्त प्रयोग हुआ है। ठेठ ब्रजभाषा के शब्दों को भी सूर ने अपनी रचना में स्थान दिया है और वह स्वाभाविक भी है। ब्रजभाषा के यदि अपने शब्दों का ही प्रयोग न किया गया तो उसका अपना अस्तित्व ही क्या रहा ? सूरसागर के नीचे लिखे शब्द विशेष रूप से ब्रज में ही व्यवहृत होते हैं,—

दुर = पुरुषों के वान का आभूषण, लरिक सलोरी = लक्षकपन, बरै = पल जावे, छाक = कलेज, मट्टा आदि के साथ अल्प भोजन, भोंका = छोटा लवका, भोरा चक्र डोरी = बच्चों के खिलौने, लरिकिनी = लवकी, परिया = छाड़ी लक्षकियों का कमर से नीचे पहनने का पत्र, फारो = लोहा, अचगरी = नटखटपन, बोदे = गीते, भीगे हुए, नाऊ = नाम, जाय = पूजा। उहवहौ = गहरा भकामक, गिडुरी = शिर पर घड़े आदि के नीचे रखने की गूँज आदि की बनी गोल वस्तु, गवेँ = ग्राम के पास, पैडे = मार्ग, खोही = किसी वस्त्र या नरई का बना हुआ शिर ढरने का साधन, खोहिया, जिसे पर्याय कृपक या मजदूर लगा लेते हैं, छुबटे = छुपटना, अकारण छेड़ना, अवसेर = देर, सरवा = मिट्टी का पान, ऐसों = इस वर्ष, कनियों = गौद, बच्चे को कंधे पर बिठाना, तनक = छोटा, पोषा, पैडे परसौ = पीछे पहना, भौतरे = अनेक, बाखरि = घर, डोरी = चरका, आरोगना = भोजन करना, करीवति = खरीचना, अमात = समाजाना इत्यादि।

किसी भाषा को व्यापक भाषा बनाने के लिए आवश्यक होता है कि उसमें अन्य सहयोगिनी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया जावे। सूरसागर में नीचे लिखे शब्द अन्य भाषाओं के हैं—

फारसी—खसम, जवाब, सजैया (सत्ता का अपभ्रंश) बरमौ (बरखाना) मवास, मसकत, खवास, जहाज, सर्ताज, दामनगीर, मुहकम, बाज, नफा, ख्याल, नाहक खर्च, महल इत्यादि।

अवधी—खोइस, खोइस, होइस, इहनों, मोर, तोर, हमार, कीन, जिनि, केरो (केरा = सम्बन्ध सूचक विभक्ति) आदि अवधी भाषा के शब्दों का प्रयोग सूर ने किया है।

पंजाजी के—प्यारी (मूख्यवान) गुजराती के बियो, तु देलखण्डो के गहिबी, सहिबी, प्राकृत के 'साथर' आदि शब्दों का भी सूरसागर में प्रयोग पाया जाता है। फारसी आदि के शब्दों को सूर ने उनके उत्तम रूप में नहीं, तद्भव रूप में प्रयुक्त किया है जिससे भाषा में अस्वाभाविकता नहीं आने पाई। एक दो इधर उधर के शब्दों को छाँट कर सूर ने सर्वत्र प्रचलित शब्दों की ही प्रचुरता से अपनाया है। कहीं कहीं तुकात्त के लिये अथवा छन्द की गति की नियमानुकूल रूपरेखा को आवश्यकता से प्रेरित होकर उन्होंने शब्दों का तोड़-भरोड़ भी दिया है, जैसे पंगु को पग, नवनीत को लवनी, केतु को केत, गा को गइया, वर्ष को बरोस, राजसूय को राजसू, गमन को गैन, देवकी को देवै, द्राक् (शोघ्र) को द्राकै इत्यादि। पर ऐसा तुलसी आदि सभी कवियों ने किया है। आचार्यों ने 'अपि माप मप कुर्यात् छन्दाभा' न कारयेत्' कह कर शब्दों को विभक्त कर देना कवियों के अधिकार के अंतर्गत माना है। इससे भाषा की व्यावहारिकता एवं शुद्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

प्रवाहमयी भाषा—सूर की भाषा प्रवाहमयी है। सूर की शब्दों के प्रयोग सोचने नहीं पड़ते। वे अपने आप आते हैं और परिणामतः वर्णन में वेग और प्रवाह भर देते हैं। नीचे के पद को देखिये। उसमें भाव कितने प्राणल रूप में प्रकट हुआ है—भाषा कैसी द्रुत गति के साथ, बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ती जाती है—

महरात महरात दावानल आयौ।

घेरि चहुँ ओर, करि सौर अंदोर बन, धरनि आकाम चहुँ पाम छायाँ ॥

परत बन बाँस, परहरत कुम कास, जरि उदत है भौंस अति प्रवल धायौ।

झपटि झपटत लपट, फूल फल चट चटकि फटत, लट लटकि द्रुम-त्र म नवायौ ॥

अति अगिनि गहार, भमार धु धार करि, उचटि अगर झकार छायाँ।

परत बन पात, महरात, महरात, अररात तह महा, धरनी गिरायौ ॥

(१२१४ ना० प्र० स०)

एक पद और देखिये। उसमें अनुभाव और संचारा भावों के साथ सुरति अंत की अवस्था का कैसा भावचित्र एवं रूपचित्र अंकित हुआ है। भाषा का प्रवाह भी देखने योग्य है—

नवलकिशोर मिसीरी बाँही जोरी आवत है रति रग अनुरागे।

कहुँ चरन गति डगति लगत छवि नैन बैन अलसात जम्हात,

ऐ हात गति आनन्द निगा सुख नामे।

कन पट पर गोता मारत हो निरे भूख के खेत ।
 जैसे उदि जहाज को पछी फिरि जहाज पै आवै ।
 यह अचरज देख्यो नाहिं कहैं युवतिहि युवति डुरावे ।
 तुमहि दोष नहिं लादिले ओझौ गुण वगै जाइ ।
 ताकी केम सखै नहिं सिर तैं जौ जग बैर परे ।

सूर की रचनाओं में ऐसे मुहावरों का प्रयोग भाषा की सजीवता का स्रोतक है । ध्वन्यात्मक शब्दों के प्रयोग के कारण नीचे लिखी पंक्तियाँ भी अपने आप बोल रही हैं —

एक ही सग हम तुम सदा रहति हैं आजु ही चटकि तू भई न्यारी ।
 भेद हम सों कियो और कोऊ वियो, कहा घों कहें कहा देंहि गारी ।
 भट पटाइ कलबल करि धोलत ।
 अल्प दसन कलबल करि धोलनि ।
 गगन मेघ पहरात, पहरात गात ।

चपला चमचमाति चमकि नभ भहरात, राखिलै क्यों न अजनन्द तात
 तरपत नभ, दरपत, ब्रज लोग ।

पहरात, तरतरात, गररात, इहरात, फहरात, पररात माथ नामे ।

इन पंक्तियों में ध्वन्यात्मक शब्दों ने भाषा को सजीव कर दिया है । निम्न-लिखित पंक्ति भी दर्शनीय है, जिसमें सूर ने शब्दों में तो जान डाल दी है, साथ ही उन शब्दों से एक सम्पूर्ण रूप चित्र भी उपस्थित हो जाता है —

‘लटकत सुकुट, मटक भोंहनि की, चटकत बलत, मन्द सुसकात ।’

सजीव भाषा के साथ ऐसे रूप-चित्र सूरसागर में भरे पड़े हैं ।

अलंकार—अलंकार कविता के शोभाकर धर्म हैं । जैसे कुरूप स्त्री भी सुन्दर वस्त्राभूषण धारण करके आकर्षक बन जाती है, उसी प्रकार हीन कोटि की कविता भी अलंकारों की जगमगाहट में चमत्कार उत्पन्न कर देती है । पर जैसे निर्वाण-सुन्दरी रमणी की आभूषणों की अपेक्षा नहीं होती, वैसे ही स्वभाव-भन्दा भगवती भारती भी अलंकारों के बिना ही अपनी आभा में आप आलोकित होती है । अलंकार सजा एवं वेश-विन्यास के अन्दर अपना अनुपम स्थान रखते हैं, पर वे अपने स्थान पर ही होने चाहिए । औचित्य की धीमा का उल्लेखन विवृति उत्पन्न करना है । अलंकारों का कविता में स्थान उसके किसी अंग को उदीप्त तथा पूर्ण करने में है । कविता गत वस्तु-वर्णन यदि स्वाभाविक रूप में पूर्णता प्राप्त कर ले, तो वह अकेला ही भावुक हृदय के आकर्षण के लिए पर्याप्त है, पर यदि उसमें कुछ न्यूनता हो, तो अलंकारों का समावेश करना आवश्यक हो जाता है । ये

अलंकार भी, जैसा लिखा जा चुका है, किसी अवयव की पूर्ति एवं उद्दीप्ति के लिए ही आने चाहिये ।

सूरसागर की कथा वस्तु सूक्ष्म है । अतः उसे विस्तार देने के लिए अलंकारों का प्रयोग अनिवार्य रूप से सहायक सिद्ध हुआ है । ये अलंकार भी केशव की भाँति पांडित्यप्रदर्शन के लिए नहीं, अपितु किसी भाव, गुण, रूप या क्रिया का उत्कर्ष प्रकट करने लिए प्रयुक्त हुए हैं । सूर की रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग केवल अलंकारों के लिए ही नहीं हुआ है अपितु वह सद्बुद्धतापूर्वक आवश्यकता से प्रेरित होकर किया गया है । इन अलंकारों ने सूरकाव्य की शोभा बढ़ाई है । पर सूर अलंकारों के घटाटोप में नहीं पड़े । जायसी की भाँति उनकी रचना में दो-दो, तीन-तीन अलंकार अस्पष्ट रूप में एक दूसरे पर लदे नहीं पड़े हैं । सूर के अलंकार अत्यन्त दृष्ट और गिने गिनाये हैं । उन्होंने रूपक, उपमा, रूपकातिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों के ही प्रति अपना विशेष प्रेम प्रकट किया है । अन्य अलंकार भी सूर की रचना में प्रयुक्त हुए हैं, पर प्रचलनता इन्हीं अलंकारों की है ।

कौमलकान्त पदान्तो के साथ अनुप्रास की पूर्ति स्वयमेव हो जाती है । सूर को अनुप्रास साने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता । जहाँ हमने सूर की भाषा की अनुप्रास कहा है, वहाँ उससे हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि सूर ने जात-वृत्त कर सानुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया है । वह तो वर्णन के अन्तर्गत भाव की उमङ्ग के साथ अपने आप आ गया है । परवर्ती कवि जिस प्रकार अनुप्रास के आकर्षणपाश में घुरी तरह जकड़ गये और अपनी रचना को शब्दाडम्बर से आच्छादित कर भावों की निर्जीव मूर्ति ढाकी करते रहे, उस प्रकार सूर जैसा भावना-पूरा का कुशल चित्रकार कैसे कर सकता था ? उसकी रचना सर्वत्र स्वाभाविक, सजीव और रसमयी है । अलंकारों ने उसके वेशादिन्यास एवं भाव-लातिलय की वर्धमान किया है । सूर की रचना में से हम अलंकारों के कतिपय उदाहरण नीचे देते हैं —

शब्दालंकार—

छेकानुप्रास—चपला अति चमचमात ब्रजजन सब अति डरात ।

—(ना० प्र० स० १४७५)

गिरि जनि परै, दरै नृप तै जनि ॥ —(ना० प्र० स० १४६२)

। । । X X X । X ।

धृति अनुप्रास—मुनत करणा येन; उठे हरि बिल ऐन ।

नैनकी सैन गिरि तन निहारयो । —(ना० प्र० सा १४८८)

गोपी गार्द स्वान गोमुन सन दुख विंहरयो, सुख करत उमान ।

—(ना० प्र० स० १४६०)

कर कंकन कंचन आर संगल साज लिए । —(ना० प्र० स० ६४२)

विलसत विपिन विलास विविध वर वारिज वदन विकच सद्युपाये ।

—(ना० प्र० स० २६०५)

ऊपर उद्धृत पंक्तियों में प्रयुक्त शब्दावली में एक स्वाभाविक प्रवाह है, जो सिद्ध करता है कि रुबि को उसके पीछे दौड़ने का प्रयत्न नहीं करना पड़ा है। शब्दावली स्वयं काव्य के शासन में भाव के साथ चिपटी चली आई है।

धृति अनुप्रास—ऐसे हमें देश नंदनन्दन ।
स्याम सुमग तनु पीत वसन जनु मनहु जलद पर तबित सुखन्दन ।

(ना० प्र० स०—२३६८)

इस पद में दन्ते स्थानीय अक्षरों की अधिकता के कारण श्रवण-सुखरता उत्पन्न हो गई है। इसी हेतु धृति अनुप्रास है।

लाटानुप्रास—कमल नयन के कमल वदन पर वारिज वारिज वारि ।

(ना० प्र० स० २४३४)

यमक—ऊषो जीग जीग हम नाही ।

(ना० प्र० स० ४४४२)

सारंग विनय करति सारंग सौ सारंग दुख बिसरावहु ।

(ना० प्र० स० ३७१५)

साहित्यलहरी में जहाँ यमक अलंकार अथवा श्लेष अलंकार के प्रयोग आए हैं, वहाँ वे अवश्य स्वाभाविक नहीं लग पड़ते। पर साहित्यलहरी लिखी भी तो एक विशेष शैली में गई है, अतः उसे हम सूर की सामान्य शैली में परिगणित नहीं कर सकते।

श्लेष—हुँह फूल तखनी मिली तरत न लागी वार ।

*प्रजभापाचार्य, काव्यसुरीण श्री पं० प्रवेश जी महापात्र की सम्मति में कमलनयन में वाचकधर्म लुप्तोपमा और कमलवदन में रुक्म अलंकार मानना चाहिए।

(तरनी = स्त्री, तरणि—नाव)

बिनुवर वह उपराग गद्दी ।

(बिनुवर = काम और राहु)

हेमजूही है न जा सग रहे दिन पश्चात् ।

कुमुदिनी सग जाहु करके केसरी का गात ॥ (साहित्यलहरी ७१)

हेमजूही—सोनजूही फूल का नाम । राख रत्न से सों—बढ़, न—नहीं
जू—जो, ही—हृदय में, अर्थात् में वह नहा हू जिसकातुम हृदय में रखते हो ।

केसरी—केसर और तिह । कुमुदनी—कूल और सुरा नशा ।

पुनरुक्ति प्रकाश—*नयौ पीताम्बर नई चनूरी नई नई बू दनि भीजति गीरी
(१३०३ ना० प्र० स०)

सील सी गमि जम रासि आनन्द रासि । (२४२१ ना० प्र० स०)

नयौ नेह नयौ रोह नयौ रस नवल कु वरि वृषमानु किशोरी ।

(१३०३ ना० प्र० स०)

वक्रोक्ति—ऐसी वस्तु अनूपम मधुर मरम न जानै और ।

(काकु अर्थात् प्वनि से अर्थ हुआ कि यह अतीव साधारण वस्तु है ।)

हम मूरख तुम चतुर हो ? कहु तान न आवै ।

(२४७१ ना० प्र० स०)

सौं कहौ तुमकी अपनी सों वृक्ति बात निदाने ।

सूर स्याम जब तुमहि पठायी तब नेरहु सुमराने ॥

(४१३६ ना० प्र० स०)

(यहाँ व्यंग्य है पर उक्ति की वक्रता के कारण अर्थ है कि कृष्ण ने उदय की मूर्ख समझकर बनाया है ।)

अर्थालङ्कार—

उपमा—हरि दरसन की साध मुई ।

उड़ियै उड़ी फिरति नैननि सँग पर फूटे ज्यों आक रुई ॥

(ना० प्र० म० २४७३)

निरसति रहों पण्डित की मणि ज्यों सुन्दर स्वाम विनाद तिहारे ॥

(ना० प्र० स० ६१४)

* यमक में या तो पदावली निरर्थक हाती है अथवा प्रयुक्त शब्दों के अर्थ अन्वय या स्वतः अमिथा के कारण भिन्न भिन्न हाते हैं जैसे कमलनयन और कमलवदन में अन्वय के कारण दोनों स्थानों पर कमल शब्द की पृथक्-पृथक् विशेषतायें हैं । पुनरुक्ति प्रकाश में शब्दों के अर्थ वही रहते हैं केवल उनके प्रयोग से प्रबन्ध में रमणीयता आ जाती है ।

लोचन टेक परे सिद्ध जैसे ॥ (ना० प्र० स० २६७७)

समन कुण्डल गएड मण्डल उदित ज्यों रवि भोर ॥ (ना० प्र० स० १६६६)

लुप्तोपमा—चन्द्रकोटि प्रकाश मुरा अवतंस कौटिक मान ॥

भूकुटि कोटि कोदण्ड रुचि श्रवलीक्री संधान ॥

(ना० प्र० स० ४१७६)

करोहों चन्द्रमाओं (के समान) प्रकाशमान मुखमण्डल । धनुष कोटि
या करोहों धनुओं (के समान) भूकुटि की शोभा । यहाँ वाचक लुप्त है ।

वाचक धर्म उपमेय लुप्तोपमा—

मत्तगमन्द हंस तुम सोहैं कहा दुरावति हमसों ।

फेहरि कलक बलत अप्रत के कैसे दुरै दुरावति ॥

विद्रुम हेम मज के मिनका नारिन हमें दुरावति ॥—(ना० प्र० स० २१६७)

यदि यहाँ गमन्द, हंस, कनक-कलश आदि की लोकर स्त्री के शरीर का
वन आदि से कोई रूपक धोधा गया होता तो रूपकान्तरावृत्ति अलंकार हो जाता,
परन्तु ऐसा नहीं किया गया । अतः केवल पृथक्-पृथक् उपमान आने से यहाँ
वाचक-धर्म-उपमेय-लुप्तोपमा अलंकार ही मानना पड़ेगा ।

ललितोपमा—देखियत दीज घन उनये ।

उत घन वासव भक्ति वश्य इत नर इरुरीप भये ॥

उत घुर चाप, कला प्रचण्ड इत, तडित पीत पट स्याम नये ।

उत सेनापति वरमि मुसल सम इत प्रभु अभिय दृष्टि चितये ॥

(ना० प्र० स० १६०१)

दृष्ट्य और मेघ दोनों की समता इस प्रकार की गई है जैसे दोनों में
बराबरी की हीज भी पड़ी हो । इसी कारण उपमा में ललित्य आ गया है ।

उपमेयोपमा—एक जीव देही द्वैराची यह यदि कहि छु मुनावैं ।

उनकी पटतर तुमको दीजै, तुम पटतर वे पावैं ॥

(ना० प्र० स० २६८४)

अनन्वयोपमा—तुम ती तुम ही राधा, स्वामिनि मन गाद ॥

(ना० प्र० स० १६६४)

मालोपमा—स्याम भये राधा बस ऐसे ।

चातक स्वाति, चकीर चन्द्र ज्यों, चक्रवाकरवि जैसे ॥

(ना० प्र० स० २७४६)

ज्यों चकीर बस सरद चन्द्र के चक्रवर्ति कमलभानु ।

जैसे मधुकर कमलकीस बस त्यों बस स्वामि मुजान ॥

ज्यों चातक बस स्वाति बूंद है, तनके बस ज्यों जीय ।
सूरदास प्रभु अति बस तेरे समकि देखि घों होय ॥

(२६८७ ना० प्र० स०)

सांगरूपक—तट बाह उपचार चूर, जल परी प्रसेद पनारी
विगलित कच कुस कांम पुलिन पर पंकजु काजल सारी ॥

(३८०६ ना० प्र० स०)

*

*

*

*

स्याम घटा गज, अमनि वाजि-रथ चित बग पाति संजीयल ॥
दामिनि कर करवार, बूंद सर, इहिविधि साजे सैन ।
निधरक भयौ चलयौ ब्रज आवत अग्र फौजपति नैन ॥

(३६२२ ना० प्र० स०)

ऊधो करि रही हम जोग ।

सीस सेली केस, मुद्रा-वनक वीरी धोर ।

विरह भस्म बदाइ येठी सहज कंथा चीर ॥

हृदय सींगी, डेर मुरली, नैन खप्पर हाथ ।

चाहते हरि दरस। मिच्छा देखि दीनानाथ ॥ (४३१२ ना० प्र० स०)

निरंग रूपक—मान धर्यौ नागरि जिय गाढौ सुख्यौ कमल हियौ ।

(३७४१ ना० प्र० स०)

परंपरित रूपक—चित चातक प्रेम घन, लोचन चकौरनि चंद ॥

(१२४५ ना० प्र० स०)

पूरन मुख चंद देखि नैन कीह फूली, (१२६० ना० प्र० स०)

रूपकातिशयोक्ति*—अद्भुत एक अनूपम बाग ।

जुगल कमल पर गज वर क्रीडत तापर सिंह करत अनुराग ।

हरि पर सरवर, सर पर गिरि वर गिरि पर फूले कज्ज पराग ।

(२७२८ ना० प्र० स०)

* संस्कृत का नीचे लिखा श्लोक रूपकातिशयोक्ति के द्वारा स्त्री के शरीर को बावली के रूप में चित्रित करता है—

बापी काषि स्फुरति गगने तत्परं सूक्ष्मपद्मा ।

सोपानालीमवि गतवती काञ्चनी मैन्दनीली ।

यमे शैलौ सुकृति मुलभौ चन्दनच्छन्न देशौ ।

इसमें राधा के शरीर का बाग से रूपक बाँधा गया है और उपमानों द्वारा उपमेय रूप अंगों को प्रकट किया गया है ।

प्रतीप—तुम ही बाम अंग दक्षिण वै ऐसे करि एक देह ।
सूर मीन, मधुकर, चक्रोर को इतनी नहीं घनेह ॥
(२६८८ ना० प्र० स०)

× × ×
राधे तेरी वदन विराजत गीकौ ।
जय तू इत उत बंक विलोकति होत निसापति फौरी ॥
(२३२० ना० प्र० स०)

× × ×
देखि सखी ग्रधरन की ताली ।
मनि मरकत ते सुभग कलेवर ऐसे हैं बनमाली ॥
(२४५० ना० प्र० स०)

× × ×
उपमा हरि तन देखि लजाने । (२३७५ ना० प्र० स०)
प्रतीप पंचम—चपल नयन दीरघ अनियारे हाव-भाव नाना गति भंग
वारों मीन कीटि अम्बुज गन राजन वास्त कीटि कुरंग ॥
(२७५४ ना० प्र० स०)
सूरदास सिय नारद सारद कहत न कछो परयौ ॥
(१७८६ ना० प्र० स०)

भेदकातिशयोक्ति—ओरै भान, और कछ सोभा,
कहौ सखी कैसे उर आनों ? (२४६६ ना० प्र० स०)
वस्तुप्रेक्षा—अरुन स्वेत सित भलक पलक प्रति को बरनै उगमाइ
मनों सरस्वति गंग जमुन मिलि आश्रम कीनों आइ ॥
(२४३१ ना० प्र० स०)

अरुन अधर सखि मुख मृदु बोलत ईपन कछु मुयकात
मनहुँ सुपम्ब बिम्ब ते सजनी रस अनुराग चुचात ॥
(१८२२ ना० प्र० स०)

हेतूप्रेक्षा—उपमा हरि तन देखि लजाने ।
कोठ जल में कोठ बन में रहे दुरि कोऊ गगन समाने ॥
(२३७५ ना० प्र० स०)

फलोत्प्रेक्षा—नामा कीर आइ मनो बैठो लेत बनन नहि ताक्यो ।

(२४५० ना० प्र० स०)

अधर अरुन अनूप नामा निरखि जन मुखदाइ ।

मनो सुक फल बिच कारणे लैन बैठ्यो आइ । (२४५२ ना० प्र० स०)

व्यतिरेक—देखि रो हरि के चञ्चल नैन ।

राजिवदल, इन्दोबर, सतदल, कमल, कुसेमय जाति ।

निमि मुद्रित, प्रातहि ऐ बिगसत, ऐ धिगमत दिन-राति ॥

(२४३१ ना० प्र० स०)

सन्देह—कीधो तहन तमाल बेलि यदि जुग फल बिन्ध्यु पाऊयो ॥

(२४३० ना० प्र० स०)

सखि यह विरह संजीव कि सम रस, दुख मुख लाम कि हानि ?

(२४७० ना० प्र० स०)

किधो देखन लाल नगनि खसि तोपर पिद्रुम पांति ।

किधो सुमंग बन्धूक कुसुम पर कलकल जल कन कांति ॥

(२४५० ना० प्र० स०)

कुंधर कै धर-मेरु सखी रो ।

की सुक सीपिज, की वग पंगति, की मयूर, की पौड पखीरी ।

की सुरचाप, कीया बनमाना, तहित कीयो 'फट' 'पीते' ।

कीयो मन्द गरजनि जलधर 'की पग नूपुर रवनीत ॥

की जलधर, की स्याम सुभग तन इहै मोर ते सोचति ।

'सूर स्याम रसमरी राबिसा उर्मणि उर्मणि रस मोचति ॥

(२६७५ ना० प्र० स०)

शुद्धापन्हुति—Xभाल तिलक उदुपति न होइ इह,

धर्वरि अभित अहिपति न सहसपन ।

Xजटा नेयं देखी कृत कन कलापी न गिरलम् ।

ग्लि केस्तुरीयं शिरमि शशिलेखान कुसुमम् ।

'इय मूर्तिर्नात्रे प्रियविरह जन्मा धवलमा ।

पुरातिघ्रांत्या कुसुमशर कि मां व्यथयसि ॥

'वियापति ने भी इसी भाव से र्गबन्धित' एक पद लिखा है .—

वतन वेदन मोहि देखि मदना

हर नहि बल मोहि जुधति जना ।

विमुक्ति-अपन नहि चाननक रेनु ।

बधेलल नहि मोरा नेतर वसन् ॥ आदि

नहिं विभूति दधि सुत न कण्ठ जड ।

इह मृग मद चन्दन चरचित तन ॥ (२७३५ ना० प्र० स०)

*

*

*

चातक न द्वौद कोव विरदिनि नारि ॥ (३६५३ ना० प्र० स०)

भ्रान्त्यापन्हृति—राधिका हृदय ते दोख टारौ ।

मन्द के लाल देखे प्रातःकाल तें,

मेघ नहिं स्याम तनु छवि विचारौ ।

इन्द्र धनु नहीं, बन-दाम बहु सुमन के,

बग पंक्ति नहिं बर मोति माला ।

सिली वह नहीं, सिर मुकुट सीखंड पच्छ,

तवित नहिं पीत पट छवि रसाला ॥

(३६७६ ना० प्र० स०)

समुच्चय—पहरात, शररात, गररात, अररात परसत माथ नाए ।

दृष्टान्त—नीलाम्बर स्यामल तनु को छवि तुम छवि पीत सुवास ।

घन भीतर दामिनी प्रकासत दामिनि घन चहुँ पास ॥

(३६८५ ना० प्र० स०)

महौ उपमेय और उपमान रूप दी वात्यों में विम्ब प्रतिविम्ब भाव है ।

उदाहरा—झिब विरभि जाली पार न पावत सो तेरे चरननि पासैरी ।

(३२०७ ना० प्र० स०)

तीन लोक जाके उदर-भवन सो सूप के बॉन पर्यौ है री ॥

(७४६ ना० प्र० स०)

उदाहरण—मेरी मन मिय जीव बसत है पिय मिय मो मैं नाहिं ।

ज्यों चक्रोर चंदा को निरखत इतउत रुष्टि त जाद ॥

(२७२२ ना० प्र० स०)

सदास भू यों प्यारी बस क्यों बस होर मित्त सग जंग ।

जिनके नरन कमल मुनि बहत, सो तेरी ध्यानु धरै धरजीधर ।

(३४३५ ना० प्र० स०)

जे नखचन्द बनक मुनि ध्यावत नहिं पावत मगसाही ।

ते नखचन्द प्रगट बनजुवती निख निग्रसि हरसाही ॥

(२४२४ ना० प्र० स०)

निदर्शना—बिनु परबहि उपराग आजु हरि तुम है चलन यगो ॥

(३६०४ ना० प्र० स०)

(कृष्ण तुमने जो आन चलने की बात कही है वह हमारे लिए बिना पर्व में ही ग्रहण का लगना है। बिना पर्व के ग्रहण लगने में विभावना अलंकार भी है।

परिकर—यह अक्रूर क्रूर शूत रचिहैं तुमहि लैन है आयो ॥

(३१६३ ना० प्र० स०)

मालोत्प्रेक्षा—मालोपमा की भोति सूर ने उत्प्रेक्षाओं की भी माला अनेक पदों में लिखी है। यथा—

रसना जुगल रतनिधि बोल ।

वनक बेलि तमाल अरुमी सुभुज बन्धन रील ॥

भृङ्ग यूथ सुधाकरनि मानों घन में आवत जात ।

सुरसरी पर तरनि तनया उमैंगि तट न समात ॥

कोकनद पर तरनि ताडव मीन खंजन संग ।

करति लाजै सिखर मिलिकें युग्म सगम रग ॥

जलद ते तारा गिरत मानों परत पयनिधि माहि ।

युग भुज्ज प्रमज्ज मुख द्वै वनक घट लपगाहि ॥

(२७५० ना० प्र० स०)

समासोक्ति—ऐ कहा जानहि सभा राज की ठे गुरुन विप्रौ न जुहारे ॥

(३५८६ ना० प्र० स०)

(ध्वनि से ससयध का सकेत निम्नलता है। जो गुरुन और विप्रों को भी प्रणाम नहीं करते, वे तुम्हारी राजमभा का क्या सम्मान करेंगे—इस कथन में काव्यार्थापत्ति अलंकार भी है।)

पन्नग शत्रु पुत्र रिपु पितु सुतहित पति बबहु न हेरै ॥

समासोक्ति कर सूर भृङ्ग की बार बार बह डेरै ।

(पन्नग=नाग=पर्वत पर्वत—शत्रु=इन्द्र, इन्द्र=पुत्र=अर्जुन, अर्जुन रिपु=मर्षा, कर्ण=पितु=सूर्य, सूर्य सुत=सुग्रीव, सुग्रीव-हित=ऋक्ष (नक्षत्र), ऋक्षपति=चन्द्रमा । राधा चन्द्रमा की ओर नहीं देखती, भृङ्ग अर्थात् सूर्य की बार-बार पुकारती है। अग्रस्तुत अर्थ की ध्वनि मृग से कृष्ण की ओर है।)

अवज्ञा—वै बरसत ड़ागर, बन, धरनी सरिता, कूप, तडाग ।

सूरदास चातक मुख जैसे बूँद नहीं कछु लाग ॥

(२६५० ना० प्र० स०)

प्रथम पंक्ति में डांगर, वन आदि सब का वर्णन से तृप्त होना वर्णित है ।
अतः एक धर्म के कारण तुल्ययोगिता-सी प्रतीत होती है । परन्तु दूसरी पंक्ति
में तृप्तिकारक मेघ के बरसने पर भी चातक अतृप्त ही रहता है । अतः अवज्ञा
अलंकार है ।

ठ्याजोक्ति—मैं जान्यों यह घर अपनों है या धोखे में आयौ ।

.. देखत हों गोरस में चौटी, काढ़न कों कर नायौ ॥

(८६७ ना० प्र० स०)

स्वमाजोक्ति—मैया कयहि बड़ै गी चौटी ।

.. भिती बार मोहि दूध पियत मई यह अजहूँ है छोटी ॥

(७६३ ना० प्र० स०)

× × ×

.. मैया मोहि दाऊ बहुत सिंकायौ ।

.. मोखों कहत मोल कौ लीनों तू जसुमति कब जायौ ॥

(८३३ ना० प्र० स०)

× × ×

.. सोभित कर नवनीत लिए ।

.. पुढरन चलत रेणु तन मयिडत, मुसदधि लेप किये ॥

(७१७ ना० प्र० स०)

सहोक्ति—रवि पंचक संग गये स्यामपन ताते मन अकुलात ।

आक्षेप—हो कहत न जाउ उतकों नंदनंदन वेग ।

.. सूर कर आक्षेप राखी आजु के दिन नेम ॥

विनिमय (परिवृत्ति)—प्रीति दै मन लै गये हरि नन्दनन्दन आपु ।

(१२४६ ना० प्र० स०)

अन्योक्ति—रवि कौ तेज उलूक न जानै, तरनि सदा पूरन नभ ही री ।

.. सूरदाम तिल तेल घवादी, स्वाद कहा जानै शृत हीरी ।

(१२४२ ना० प्र० स०)

पर्याय—सुख मिटि गयौ हियौ दुख पुरन ।

(१७२३ ना० प्र० स०)

लोकोक्ति—मो आगे कौ छोहरा जीत्यौ चाहै मोय ।

.. औलाती कौ नोर बफेरी कैसे फिरिहैं धाइ ॥ (१६४२ ना० प्र० स०)

प्रहर्षण—कृष्ण कों सुख दै चली हँसि हंसगति कटि लीन ।

.. दार के मिस दहों आई स्याममणि के राज ।

.. भयो सब पूरन मनोरथ मिले श्रीवज्रराज ॥

(१६२४ ना० प्र० स०)

पर्यायोक्ति—जेहँ कहीं भोतिमरि मेरी ।

अन सुधि भई लई बाही ने हँसत चली वृषभातु कितोरो ।

(२५६५ ना० प्र० स०)

स्याम सखा जँवत ही छवि ।

कर कौ कौर डारि पनवारे नागर आपु चले अति चाँडे ।

चकृत भई देगल जननी दोउ चकृत मये सब ग्वाल ॥

अति आतुर तुम चले कहीं हौ हमहि कहौ गोपाल ।

अबही सखा एक यह कहि गयो गाइ रही बन व्याह ॥

सुनहु सूर मैं जँवन बैठ्यौ वह सुधि गई भुलाय ॥

(२६०० ना० प्र० स०)

सूरस्याम वा छवि को नापरि निरखति नैन चुराये ॥

(२७५३ ना० प्र० स०)

हार के मिय यहाँ आई स्याम मनि के काज ॥

(२६२४ ना० प्र० स०)

विभाषना—(जाकी कारण जो नहीं उपजत ताते तौन ।)

मुरली सुनत अचल चले ।

यके चर, जल गरत पाहन, विफल वृद्ध पले ।

(१६८६ ना० प्र० स०)

(प्रतिबन्धक के होत हू होय राज जेहि ठौर ।)

मुरली तऊ गोपालहि भावै ।

सुन री सखी जदपि नन्दनम्दहि नाना भोति नचावै ॥

(१२७३ ना० प्र० स०)

मेरे नैना ई अति ढीठ ।

मैं कुल कानि किये राखतिही ये हठि होत बसीठ ॥

यद्यपि ये उत कुसल समर बल ऐ इत अति बल होठ ॥

तदपि निदरि पट जात पलक में जूझत देत न पीठ ॥

(२६६० ना० प्र० स०)

(हेतु अपूरण ते जहाँ कारण पूरण होय ।)

जानी कृपा गंगु गिरि लघै अन्धे काँ गन कछु दरसाई ॥

सूरस्याम द्वै अखियन देखति जाको वार न मार ॥

(२३६२ ना० प्र० स०)

विशादन और व्याघात का सन्देह संकर—

मुनहु सुख यह बन भयो भोको, अथ कैसे हृदि रसन पाऊँ ।

(२७०२ ना० प्र० स०)

सेख मुगन्धित स्तवि विष लागत ।

(२७०७ ना० प्र० स०)

उल्लास और असेवति का संकर—नैन करें मुख हम दुख पावै ।

(२८७४ ना० प्र० स०)

विकल्प—कै गुरु कहों कि मौनहि छाँड़ो

(२३४८ ना० प्र० स०)

गुद्धोत्ति या व्यंग्य—आजुहि तैं ऐसे ढेंग आये अब ही तौ दिन है री ।

(२७०५ ना० प्र० स०)

विषम—ताही को डसत जाको हियो है उज्यारौ ।। (२३६२ ना० प्र० स०)

विशेषोक्ति—कारण के रहते कुण्डी कार्य का महोका :—

अथ अथि गई समाह हिए में टात हूँ न ठरी ॥

(२४६२ ना० प्र० स०)

यह आहुर अथि सौं उर भासति नैकु नहीं सृष्टितात ।।

(२७३६ ना० प्र० स०)

देखेहु अनदेखे से लागत ।

यद्यपि करत रंग मेरे एतहि इकट्ठा रहे विमिष नहि त्यागत ॥

(२७४९ ना० प्र० स०)

काव्यलिंग—जब से प्रीति स्थाम सों कीन्ही ।

ता दिन ते मेरे इन नैननि नैंकु भीद न लोन्ही ।

१ २

यथासंख्य—भुज मुजंग, सरोज नयननि, वदन विधु जित्यौ लरनि ।

१ २ ३

रहे विवरन, खलित, अभ, लपमा अथर दुरि डरनि ॥

(७२७ ना० प्र० स०)

मन्दमेन्दन सीदन सौं अधुकर नै काहे की प्रीति ।

जो कीजै तौ है अल, रवि, श्री जलधर को सी रीति ॥

जैसे भीम, कमल, चातक की ऐसे ही गई प्रीति ।

१ २ ३
तलफत, जरत, पुकारत, खुनु सठ भाहिन है यह रीति ॥
(४४५६ ना० प्र० स०)

समालंकार—जैसिय नवल राधिका नागरि तैसेइ नवल कन्हारै ।

इत नागरी उत्तहि वै नागर इन बातनि कौ चाढ़ौ ॥
(२१७६ ना० प्र० स०)

तुम नागरी नवल नागर वै दोउ मिलि करी बिहार ॥
(३४४८ ना० प्र० स०)

सूर खिखोर नवल नागर ये, नागरि नवल किमोरी ॥
(२५२२ ना० प्र० स०)

जैसोइ पुलिन पवित्र अमुन कौ तैसोइ मन्द सुगन्ध ।
जैसोइ कण्ठ कीकिला कुहन्नि तैसोइ मुख सम्बन्ध ॥
(२७६३ ना० प्र० स०)

इत लोभी उत रूप परम निधि कोऊ न रहत मितिमान ॥
(२४७० ना० प्र० स०)

इह द्वादश बेज दश द्वै के ब्रजनुवर्तिन मन मोहै ।
सूरस्याम नागर, इह नागरि, एक प्राण सतु द्वै हैं ॥
(२५२१ ना० प्र० स०)

प्रत्यनीक—जौलौ माई हो जीवन भरि जीवौ ।

तब लागि मदन गोपाल लाल के पन्थ न पानी पीवौ ॥
करो न ध्वजन, धरौ न मरकत, मृगमद तन न लगाऊ ॥
हस्त बलय, कटि ना पटु मेनक, कण्ठ न पोति बनाऊँ ॥
सुनों न धवखन अलि पिरु बाण्ही जैन न नवघन देखौ ॥
नील कमल कर धरौ न कबहूँ स्याम सरीखे लेखौ ॥
(३३१८ ना० प्र० स०)

(यहो स्याम के कारण सभी श्यामल वस्तुओं के प्रति रोष प्रकट किया गया है ।)

अर्थान्तरन्यास—बिरही कहौ लौ आपु संगारै ।

जब ते गंग परी हरि-पग वै बहिवौ नाहि निवारै ॥

(४३८६ ना० प्र० स०)

(एक सामान्य बात का समर्थन गंगा की विशेष बात में किया गया है।)

अन्योन्य—राधा हरि के तब वसै, हरि राधा देही ॥

राधा स्याम सनेहिनी, हरि राधा नेही ।

राधा हरि के नैन में, हरि राधा नैननि ॥

(२५८१ ना० प्र० स०)

तद्गुण—तेहि रंग सूर रंग्यौ मिलि के मन ।

होइ न स्वेत अरुन फिरि फेरौ ॥

स्याम रंग रौंकी ब्रजनारी, और रंग दीने सब हारी ॥

(२५३० ना० प्र० स०)

अनुगुन—स्याम रंग रंगे रंगीले नैन ॥

(२८६६ ना० प्र० स०)

मीलित—खालित घर गये जानि सौंफ की अधेरी ।

मन्दिर में गये समाइ, स्यामल तन लखि न जाइ ।

देह गेह रूप कटौ, को कहै निबेरी ।

देखियत नहि भवन मोक, तैसोइ तन तैसी सौंफ ॥

(८६३ ना० प्र० स०)

सूक्ष्म—स्याम अचानक आइ गये री ।

मैं बैठी गुरजन बिच सजनी देखत हो मेरे नैन मये री ॥

तब इक प्रुद्धि करी मैं ऐसी बैदी सों कर परम कियो री ।

आप हूँसे उत पाग मसकि हरि अन्तर्बामी जानि लियो री ॥

ले कर बमल अघर परसायो देखि हरवि पुनि हृदय धर्यो री ।

चरण छुये कोउ नैन लगाये मैं अपने मुज अंक भर्यो री ॥

(२४६० ना० प्र० स०)

उभयालंकारः—

पूर्णोपमा और यगक का संकर—

देखि नृप तमकि हरि कमकि तहाँई गये,

हमकि लीन्हें गिरह बाज जैसे ।

धमकि मारगौ, घाउ गुमकि हृदय रखी,

कमकि गहि केस लै जले ऐसे ॥ (३६६७ ना० प्र० स०)

प्रतीप और हेत्वापह्नुति का संकेह संकर तथा रूपक और उपमा की संसृष्टि :—

नंदनन्दन के बिहारे अंखियों उपमा जोग नहीं ।

कंज खंज मृग भीन न होही करिजन श्रृया बड़ी ।

कंज हाँदि ती मिलै पलकन्दल जामिनि होत जदी ॥

रूप सरोवर के बिछुरे कहुँ जीवत मीन नहीं ।

ये भरना लों भरति रैन-दिन उपमा सरल बहों ।

(४१८६ ना० प्र० स०)

(ना० प्र० स० के पाठ से यह पाठ अधिक शुद्ध है ।)

‘पलक-दल और ‘रूप-सरोवर’ में रूपक तथा ‘भरना—लों में उपमा अलंकार है । ये दोनों अलंकार पृथक्-पृथक् भाषित ही रहे हैं । अतः इनकी संसृष्टि है, परन्तु प्रतीप और हेत्वापह्नुति एक दूसरे में संदेह उत्पन्न कर रहे हैं । ‘उपमा जीवत नहीं’ में प्रतीप परन्तु ‘कन खंज मृग मीन न हों ही’ तथा ‘कन होंहि तौ मिलै पलक दल’ में कारण प्रस्तुत करते हुये उपमाओं का प्रतिबन्ध करने से हेत्वापह्नुति प्रसन्न होती सी मालूम पड़ती है । अतः दोनों का संदेह संकर है । संकर तीन प्रकार का होता है, अज्ञात्री, संप्रधान और संदेह ।

रूपक और अनुमान की संसृष्टि—

डुडुम रंग गुरुजन पितृ-माता । हरित रंग भैषी अश्व भ्राता ।

दिना चारि में सब मिटि जैहैं । स्थाम रंग अजरायल रहैं ॥

(२५३० ना० प्र० स०)

हेतु और असंगति की संसृष्टि—

धवण सुनि सुनि रहे, रूप कैसे लहै नैन कहुँ गहै रसना न ताके ।

देखि कोउ रहै, कोउ सुनि रहै, जीभ बिनु, सो कहैं कहा नहि नैन जाके ॥

(२४७५ ना० प्र० स०)

रूपक और बिभेपोक्ति का अगांगी संकर—

लोक वेद प्रतिहार पहुरआ तिनहुँ पै राख्यो न परयो री ।

धर्म धीर कुल बानि कुची करि तेहि तारौ दै दूरि धर्यो री ॥

रूपक और यक्रोक्ति का संकर —

आमो घोष बड़ी व्यौपारी ।

सादि खेप यह ज्ञान योग की व्रत में आइ उतारी ॥

(४१८३ ना० प्र० स०)

उल्लेख, मालोपमा और सन्देह का सन्देह संकर—

हरि प्रति अ ग नागरि निरखि ॥

दृष्टि रोमावली पर रहि वनत नहि न परखि ।

कोउ कहति यह कामधेनी, कीउ कहति नहि योग ।

कोउ कहति अलि बाल पंगति, जुरे एक संजोग ।

कोउ बहति अहि काम पठयो उसै जिनि यह जाहु।

स्याम रोमानली नी छवि सूर नही निवाहु ॥

(१२५४ ना० प्र० स०)

रोमानली का अनेक प्रकार से वर्णन करने के कारण इस पद में उल्लेख अलंकार प्रतीत होता है। एक वस्तु के अनिश्चित होने के कारण सन्देह भी है और रोमानली के लिये अनेक उपमान आये हैं, अतः मालोपमा भी भासित होती है। परन्तु है सब सन्दिग्ध। अतः सन्देह संकर है।)

यथासंख्य, हेतूप्रेक्षा और प्रतीप की संसृष्टि—

भुज भुजंग, सरोज नयननि, बदन विधु जित्यौ लरनि।

रहे विवरन, वलिल, नभ उपमा अपर बुरि हरनि ॥

(७२७ ना० प्र० स०)

सूहोक्ति, विशेष और कारक दीपक की संसृष्टि—

उत सुख दियो नंदनन्दन कां इतहि हरप महतारी।

इनके अतिरिक्त सुरसागर में और भी अलंकारों का प्रयोग हुआ है, परन्तु सुरदान के प्रिय अलंकार उपप्रेक्षा, उपमा, रूपक और रूपकातिशयोक्ति ही हैं। इन अलंकारों के द्वारा उन्होंने अपनी वर्य वस्तु का चित्र का उपस्थित कर दिया है। कृष्ण और राधा के रूप वर्णन में मुख्य रूप से उपप्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। उपप्रेक्षा में उपमा अलंकार से एक विशेषता है। यद्यपि दोनों का आधार सादृश्य है, फिर भी उपमा जहाँ सादृश्य की भलक भर विरामर समाप्त हो जाती है, वहाँ उपप्रेक्षा प्रतीप और उपमान में एक दूसरे की प्रतिबिम्बित कर सादृश्य को स्थिरता दे देती है। नीचे के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी—

अवर बिम्ब तें अरुन मनोहर, मोहन मुखी रग।

सानहुँ गुथा मयोधि घेरि पन ब्रज पर ब्रजान लाग ॥

(२३६५ ना० प्र० स०)

बिम्बाफल के समान लाल अवरों से मंजुल हास्य की छटा छिद्रक रही है और मुरली की ध्वनि से समस्त ब्रज प्रांत निनादित हो रहा है। इस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, मानों स्वामल जलद ब्रज की चारों ओर घेर कर अमृत के पारावार की वर्षा-नी कर रहा हो। यहाँ हास्य-छटा और मुरली-ध्वनि का अमृत वर्षा के साथ प्रभावग्राम्य दिखलाया गया है, परन्तु इतनी चित्रमयता के साथ कि हृदय में देर तक स्थिर रहता है। एक उदाहरण और लीजिये:—

चितवनि रोके दू न रही

स्यामसुन्दर सिन्धु सन्मुख मरित उमगि बही ॥

(२३८१ ना० प्र० स०)

राधा की दृष्टि क्या है मानों एक नदी है । जैसे नदी को चाहे जितना रोको, बाँध बाँधो, पर वह समस्त रुमावटों को दूर करती हुई समुद्र की ओर बढ़ती ही चली जाती है, वैसे ही राधा की दृष्टि लज्जा आदि अवरोधों को दबाती हुई स्यामसुन्दर के सम्मुख उमंग में भरी हुई पहुँच हो तो गई । कहीं-कहीं सूर ने अप्राकृत उपमानों का भी प्रयोग किया है, जैसे—

हरि कर राजत मास्तन रोटी ।

मनों बारिज ससि बैरु जानि जिय गह्यौ सुधा समु घोटी ।

मनों बराह भूधर सह धरनी धरी दसनाँन की कोटी ॥

(७८२ ना० प्र० स०)

परन्तु ऐसे स्थान बहुत कम हैं, और जहाँ हैं भी, वहाँ उनका उद्देश्य प्रभु की विराट शक्ति के चित्रण द्वारा अलौकिक विस्मय उत्पन्न करना है ।

नीचे के पदों में मुख्य रूप से प्रतीप तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों द्वारा राधा और कृष्ण का सोदर्य-चित्र उपस्थित किया गया हैः—

राधे तेरो वदन विराजत नीरौ ।

जय तू इत उत बंरु विलोकति होत निसापति फीकौ ॥

भूकुटी धनुष नैन सर साधे सिर केसरि कौ टीकौ ।

मनु घूँघट पट में दुरि बैठौ पारधि रति पति ही कौ ॥

(२३१० ना० प्र० स०)

राजति राधे अलक भरी री ।

मुक्ता माँग तिलक पञ्चगि सिर सुत समेत भय लेन चली री ॥

चार उरीज ऊपर गौ राजत अरुके अलिकुल कमल कली री ।

रौमावलि त्रिवली उर परसति घाँस चढै नट काम चली री ॥

प्रीति सुहाम भुजा सिरमंडन जघन सघन निपरीत कदली री ।

जायक चरन पंच सरसायक समर जीति लौ सरण चली री ॥

(२३२१ ना० प्र० स०)

इस पद में राधा का पूरा नखशिख वर्णन आ गया है । 'जय तू इत उत बंरु विलोकति होत निसापति फीको' में प्रतीप अलंकार है । मानों शब्द वाली पंक्ति में उत्प्रेक्षा है । द्वितीय पद में गम्योत्प्रेक्षा है ।

अब कृष्ण का सौंदर्य चित्र देखिये —

नटवर नेप काढे स्याम ।

पद कमल नख इन्दु सोभा ध्यान पूरन काम ॥

जानु जंघ युषटनि करमा X नाहि रम्मा तुल ।

पोतपट काछनी मानहुँ जलज केसर मूल ॥

बन्ध छुद्रावली पंगति नाभि कटि के भीर ।

मनहुँ हम रसाल पंगति रहे हैं हृद सीर ।

X

X

X

मलक रोमावली सोभा श्रीव मोतिन हार ॥

मनहुँ गंगा बीच जमुना चली मिलि त्रय धार ॥

बाहु दण्ड विशाल तट दोड अ य चन्दन रेनु ।

सीर तरु वनमाल की छवि प्रजयुवति सुख देनु ॥

चिबुरु पर अघरनि दसन युति बिब धीजु लजाइ ।

नासिका सुक, नयन ख जन, कहत कवि सरमाइ ॥

धवण कुण्डल कोटि रवि छवि भृकुटी काम कीदण्ड ।

सूर प्रभु हैं नीप के तर सीस धरे सिखण्ड ॥

(६४ पृष्ठ २६६ ना० प्र० स०)

इस पद में कृष्ण का नख-शिख वर्णन किया गया है। 'बिब धीजु लजाइ' में प्रतीप और माओं शब्द वाली पंक्तियों में उत्प्रेक्षा भगणार है। इनके अतिरिक्त 'पद कमल', 'नख इन्दु शोभा', 'तीर तरु वनमाल की छवि' "धवण कुण्डल कोटि रवि छवि" तथा भृकुटी काम की दण्ड' में लुप्तोपमा अलंकार है।

'बाहु दण्ड विशाल तट दोड' में रूपक अलंकार है। 'नासिका सुक, नयन खजन कहत कवि सरमाइ' में अतिशयोक्ति है। उपर्युक्त पदों से राधा और कृष्ण का सपूर्ण सौंदर्य-चित्र आँखों के सामने आ जाता है। यह है अलंकारों द्वारा वाच्य दृश्यों का चित्रण ।

सूरदास ने इन अलंकारों के द्वारा जहां वस्तु-वर्णन किया है दृश्य-चित्रण किया है, वहां भाव-सौंदर्य को भी प्रकट किया है। वाच्य एवं आन्तरिक तावण्य के जितने ललित चित्र सूरमागर में हैं, उतने अन्यत्र नहीं। 'प्रियामुख देखो स्याम निहारि' टेढ़ से प्रारम्भ होने वाले पद की आन्तरिक सुपमा का हम अन्यत्र दिग्दर्शन करा चुके हैं। यहाँ कुछ उदाहरण और देंगे —

X हाथी की सूड

ऊँचो अब यह मममि गई ।

नदनन्दन के अग-अ ग प्रति उपमा न्याय दर्दे ।

कुन्तल कुटिल भँवर भरि भौवरि मालति भुरै लई ॥

तनत न गहरु त्रियो जब कपटी जानी निरम गई ॥

आनन इन्दु विमुख सपुट तनि करे ते न नई ।

निर्मोही नहि नेह, कुमुदिनी अन्तहु हेम हई ।

(४५३६ ना० प्र० स०)

इस पद में गोपियों की हृदयस्थ विरह-वेदना का चित्र है। शृण के प्रत्येक अ ग के लिए दो हुई उपमायें इन्हें इस हेतु सार्थक प्रतीत हो रही हैं कि वे कपट, छल एवं क्रूरता में शृण से किसी प्रकार कम नहीं हैं। कृष्ण के कुन्तलों की कुन्तिलता में काले भ्रमरों की कुटिलता ही छिपी पड़ी है। जैसे मालती को प्रेम-भ्रम में डाल कर भ्रमर छोड़ कर चला जाता है वैसे ही गोपियों का परित्याग करने में क्या शृण ने विलम्ब किया ? कुमुदिनी चन्द्र से प्रेम करती है, पर चन्द्र क्या उसकी चिन्ता करता है ? बेचारी हिम में गल गल कर चार हो जाती है, क्या गोपियाँ भी इसी भौति शृण-प्रेम में गल नहीं गई—विरह रूपी हिम ने उनके अग-अ ग में क्षमता एवं म्लानता का संचार नहीं किया ? इस प्रकार सादृश्यमूलक अलंकारों के सहारे सूर गोपियों की गीरा का कैदा भारमय चित्र अंकित कर रहे हैं।

‘मन्द प्रण लीजै ठौरि बनाइ ।’ शीर्षक पद में असर्प, तिरस्कार, खिन्नता एवं उत्कट प्रेम की एक साथ व्यञ्जना दिखाकर स्वर्गीय शुक्ल जी ने सूर की भाव-गारिमा पर बहुत कुछ लिखा है। वस्तुतः सूर भाव-जगत का सम्राट है। मत्स्यपुराण की सूक्ष्म से सूक्ष्म गति का नितना परिचय उसे है, उतना अन्य किसी कवि के काव्य से प्रकट नहीं होता। नीचे के पद में कितना सूक्ष्म आध्यात्मिक संकेत है—

उनकी ये अपराध नहीं ।

वे आव्रत है नीके मेरे, में ही गर्व क्यों तिन्हीं ॥७५॥ पृष्ठ ३०६

समाप्ति अलंकार द्वारा इससे यह ध्वनि निश्चली है कि परमात्मा तो सदैव जीवात्मा के समीप विद्यमान रहता है, पर जीव अहमन्यता के कारण इसे अनुभव नहीं कर पाता पास होता हुआ भी उसके पास नहीं पहुँच पाता। इसी प्रकार नीचे के पद में जीव की प्रभु-मिलन नालसा उत्कट रूप में प्रकट हुई है—

अब के जो पिउ पाऊँ तो हिरदे माँग दुराऊँ ।

ऐसी को जो आनि मिलावै ताहि निहाल कराऊँ ॥

जो पाऊँ तो भंगल गाऊँ मोलिन चौक पुराऊँ ।

रस करि नाचौ गाऊँ बंजाऊँ चन्दन भवन लिपाऊँ ॥

माणि माणिक भ्यौद्धावरि करिहौ सोदिनसुदिन कहाऊँ ॥

(२७२४ ना०स०स०)

ऊपर के पद रहस्यवाद की कौटि में आते हैं। पति-पत्नी भाव के प्रतीक द्वारा हमें आत्मा और परमात्मा का सम्बन्ध सूक्ष्म सकेत-प्रणाली में प्रकट किया गया है, पर ऐसे सूक्ष्म सकेत सूत्र ने बहुत कम स्थानों पर दिये हैं। उन्का मुख्य लक्ष्य अति प्राकृत को 'प्राकृत रूप में प्रकट करना है, प्राकृत को, सर्व सुलभ को, अति प्राकृत-असाधारण बनाना नहीं। उनकी रचना में प्रभु ने परमसे अव्यय रूप धारण किया है—वह अलौकिक से लौकिक बना है, स्वर्ग से हमारे आँगन में खेतने उतरा है।

कल्पना

सूर की कल्पना उबकोटि की भावसृष्टि करने वाली है। अपनी इस कल्पना के जल से वे ऐसे भावचित्र उपस्थित कर सके हैं जो साहित्य संसार में अमर रहेंगे। सूरसागर के किसी पद को पढ़िये, उसमें किसी ने किसी प्रकार का आकर्षक चित्र चित्रित मिलेगा। चित्र में रंग भी होगा, चटक भी होगी और हृदय के किसी कोने का दर्शन भी। कृष्ण का पीताम्बर और राधा की नीली धड़ी ये ही रंग तो सूर की बन्द याँखों के सामने सदैव प्रस्तुत रहते हैं। वस्त्रों के ये दोनों रंग विपर्यय से एक दूसरे के शारीरिक रंगों के ही प्रतिरूप हैं। सूर ने हम पर कितनी सुन्दर कल्पना की है—

नीलाम्बर स्वामल तनु को छवि, तनु छवि पीत सुबाध ।

बन भीतर दामिनी प्रकाशत दामिनि बन चहुँ पास ॥

राधा की नीली साड़ी के भीतर स्वर्ण कान्ति वाला शरीर और कृष्ण के श्यामल शरीर के ऊपर पीताम्बर ऐसे प्रतीक होते हैं जैसे बादलों के भीतर दामिनी दमक रही हो और दामिनी के भीतर बादल। दोनों के शरीरों की शोभा भी अन्योन्य रूप से दोनों के वस्त्रों पर प्रकट हो रही है।

भ्रमरगीत में सूर ने कृष्ण पद्म की गति की काली नागिनि बना दिया है : कल्पना की ऐसी मूर्तिमत्ता कदाचित् ही कहीं उपलब्ध हो। सूर लिखते हैं—

पिया विनु नागिनि करी रात ।

कवहुँ कगामिनि उग्रनि जुहैया वसि डलटोई जान ॥ (३=६० ना०प्र०म०)

नागिनि का यद्-निधम है कि वह किसी ही काटकर डलटी हो जाती है।

नागिनि का ऊपरी भाग काला, परन्तु नीचे का पेट वाला भाग श्वेत होता है।

डसकर उलट जाने से यह नोचे का श्वेत भाग प्रकट हो जाता है। कृष्ण पक्ष की रात्रि भी अपने प्रथम भाग में अन्धकार से काली ही होती है। चन्द्र की ज्योत्स्ना इस पक्ष में कुछ विलम्ब से निकलती है, परन्तु जब निकलती है तो रात्रि की कालिमा के स्थान पर श्वेतिमा प्रकट हो जाती है। इसी दृश्य की लेखर सूर ने काली नागिन का विरहिणी की डमकर उलट जाने से श्वेत हो जाना लिखा है। इस पद से प्रकट होता है कि सूरदास की कल्पना कितनी तीव्र और समान भाव-चित्रों की दर्शिका थी।

सूरदास ने एक ही विषय पर अपनी प्रगल्भ कल्पना शक्ति द्वारा अनेक पदों की रचना की है, पर उन पदों में भावैक्य नहीं है। प्रत्येक पद में भिन्न-भिन्न भावों का समावेश किया गया है। इसी हेतु एक विषय से सम्बन्ध रखने वाले कई पदों की पड़ते हुये पाठक का मन ऊबने नहीं पाता। कृष्ण पालने पर लेटे हुये पैर का अंगूठा पी रहे हैं—इस विषय के वर्णन में एक स्थान पर प्रलय-कालीन विस्मय-जनक दृश्यों का उद्घाटन है तो दूसरे स्थान पर साक्षात् कृष्ण द्वारा उस चरणारविन्द के रस को प्राप्त करने की अभिलाषा। यही बात मुरली, नेत्र आदि अनेक विषयों पर लिखे हुये पदों के सम्बन्ध में कही जा सकती है।

सूरदास ने अपनी कल्पना से कहीं-कहीं अत्यन्त विस्मयजनक एवं आश्चर्यकारी दृश्यों की अवतारणा की है। इन दृश्यों का मुख्य उद्देश्य उस रहस्यमयी भावना की ओर ले जाना है, जो विश्व के मूल में सन्निहित है। कृष्ण के अंगूठा पीने से ही शिव चोंक पड़ते हैं, ब्रह्मा चितित हो जाते हैं और प्रलय-कालीन बादल घिर आते हैं। दावानल का वर्णन भी विस्मयावह है और कंस के वध का दृश्य भी।

नाटक का सूत्रधार नाटक की प्रस्तावना करके पृथक् हो जाता है, फिर रंग मंच पर नहीं आता, रंग-भूमि में बैठा हुआ समस्त नाटक का संचालन करता है। इस विश्व रूपी नाटक का सूत्रधार भी ऐसा ही है। वह भी इस समस्त प्रपञ्च के पीछे छिपा रहता है स्वयं इस प्रपञ्च में भाग नहीं लेता। पर सूरदास नहीं हरिलीला में जोषों को भाग लेते हुये दिखावाते हैं, नहीं हरि को केवल द्रष्टा के रूप में ही नहीं रहने देते, उन्हें इस लीला का रहस्य जानने के लिये उत्सुक कर देते हैं और परिणामतः अखिल विश्व नाट्य के सूत्रधार होते हुये भी वे इन लीला में भाग लेने लगते हैं। माधुर्य भक्ति के उपासक सूर का यह वर्णन स्वाभाविक है। अशुष्ट-पान पर कल्पना करते हुये सूर लिखते हैं —

‘जो चरणारविन्द श्री भूपण उरतै नैकु न टारति।

देखो धों का रसु चरनु म मुख मेंलत करि आरति।

जा चरणारविन्द के रस को सुर नर करत विवाद ।

यह रस है मीमं अति दुर्लभ तन्त्रे लेन सवाद ।

अच्छा यार, खूब स्वाद ले लो । जो वस्तु दुर्लभ होती है, वह प्राप्त होने पर अच्छी बनी रहे, यह सम्भव ही नहीं है । तुम अकाम, पूर्णतृप्त और सर्व-प्राप्त जो थे, पर जो अपने रस का आस्वादन करने से हरय घचित होकर पुनः उसका आस्वादन करने के लिये लालावित हो उठे यह किस नाम से पुकारा जायेगा । पर तुम लीलाभय ठहरे । तुम्हारी लीला विधिन है । अक्रायम् हीकर भी विश्वपुयारी, तुम्हें कौन समझ सकता है ? पियो छरु-छरु कर पियो, आज सुर ने तुम्हारे सामने चरणारविन्द का मकरन्द रस दिया है । मधुप ही तो बने, पर श्यामल तो तुम सदा से ही हो ।

प्रभु अपरिमित सादर्य के भाण्डार है । वह सौन्दर्य स्रोत हैं । सुरदास ने उनके अमीम सौंदर्य का, अनन्त छवि का अपार सुषमा का अतीव हृदयग्राही वर्णन कल्पना द्वारा प्रस्तुत किया है । यह अमीम सौंदर्य सखीम रूप में अवतरित होकर भी अन्त हीन और सीमा-रहित है । यह परम अवम होकर भी सबसे दूर है । कृष्ण का जन्म हुआ, जन्म क्या हुआ, छवि का अजस्र अनन्त स्रोत उमड़ पड़ा । एक गोपी गोकुल पहुँची, देखा, वहा शोभा का सिंधु ठाँठ मार रहा है । इधर उधर, चतुर्दिक् गली-गली में वह बहा-बहा फिरता है । कोई इसका क्या वर्णन करेगा । गोपी कहती है—

सोभा सिंधु न अत तहरी ।

भद भवन भरि पूरि उमगि बलि, ब्रज की बोधितु फिरति यहीरी ।

परपत्नी वियों में देव ने इस उक्ति के आश्रय पर कितना अच्छा कवित लिखा है —

सूना के परम पटु, ऊनो के अनन्त मधु,

नूनों के मदीस नदु इ दिरा कुरै परी । -

महिमा मुनीसन की सपति दिगोसन की,

ईसन की सिद्धि ब्रज बोधी बिधुरै परी ।

भादों की अ घेरी अपराति मधुरा के पय,

पाइ के सयाग देव देवकी कुरै परी ।

पारावार पूरन अपार पर प्रहाराणि,

जसुदा के कोरै एक बार ही कुरै परी ।

इसी सौंदर्य सिंधु से विरज के अन्य सौंदर्य प्रतीक अपना अपना सौंदर्य ग्रहण करते हैं । शोभा या यह समुद्र न केवल हम धरातल के चेतन अर्थ

चेतन एवं अचेतन पदार्थों तक ही अपना प्रभाव रखता है, प्रत्युत वह इस धरातल की सीमा का उल्लंघन करके द्युलोक तक भी पहुँचता है, और पार्थिवता एवं दिव्यता दोनों उसके प्रमाण क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाती हैं। धरातल के मानव, गायें, सरिता, वृक्ष, वनस्पति तथा स्वर्ग के देवता सब उस सादर्य सीत से हरे-भरे हो जाते हैं, आनन्द का अनुभव करने लगते हैं।

सूर की कल्पना ने सौंदर्य के अनेक चित्र अंकित किये हैं। ये चित्र जहाँ बाह्य छवि से सम्बन्ध रखते हैं, वहाँ आंतरिक सौंदर्य को भी पाठकों के मानस-पटल पर अंकित कर देते हैं। सूर की मर्मभेदी दृष्टि बाह्य आकार तक ही सीमित नहीं रहती, वह उसके अतस्तल तक प्रवेश कर जाती है। सूर अपने सामने आये हुये दृश्य की चारों ओर से देखने का प्रयत्न करते हैं। उनकी पैनी दृष्टि बाह्य आवरण को बिन्द करती हुई उसके अन्दर प्रविष्ट होती है और वहाँ के कोने कोने की गोंकी लेती है। इतना गम्भीर अवगाहन किसी अन्य मरजीवा कवि के भाग्य में पड़ा है यह कहना कठिन है। बाह्य एवं आंतरिक छवि का चित्र भी चल और अचल दोनों रूपों में उपलब्ध होते हैं। कुछ उदाहरण लीजिये —

लट लटकन, मोहन मथि विदुषा तिलक भाल सुखकारी ।

मनहुँ कमल अलि सावर पगति उठति मधुप छवि भारी ॥

कमल और उसपर बैठे हुये भ्रमर-शावनों का कैसा सरिलिप्त अचल चित्र यहाँ अंकित हुआ है।

चलित कु डल, गड मडल मलक ललित कपोल ।

मुधा सर जनु मकर कीइत इन्दु डह डह डोल ॥

सुन्दर कपोलों पर हिलते हुये कु डलों की चंचल कलरु पद रही है, मानों अमृत के तालाब में मकर क्रीड़ा कर रहा हो और चद्रमा भद्रगति से घूम रहा हो। चल चित्र का यह विचित्र रूप अनुभव करते ही बनता है। ये तो बाह्य सौंदर्य के चित्र हैं। आंतरिक सौंदर्य के भी अनेक चित्र सूर-सागर में भरे पड़े हैं। यथा—

स्याम कहा चाहल से डोलत ।

बूके हूँ ते वदन दुरावत, सूधे बोल न बोलत ॥

सूने निपट अँधारे मंदिर दधि भाजन में हाथ ।

अब कहि कहा बनइहो उत्तर कौन नाहिँन साथ ।

मैं जान्यो यह घर अपना है या धोले में आयो।
 देखतु हों गोरम में चींटी वादन को कर नायो ॥
 सुनि मृदु वचन निरखि मुख-शोभा भालिनि मुरि मुसुकानी।
 सूर स्याम तुम हों रतिनागर बात तिहारी जानी ॥

एक दिन संध्या के समय कृष्ण किमी गोपी के घर में पहुँचे और दही के मटके में हाथ डाल दिया। उसी समय गोपी ने उन्हें देख लिया और पकड़ कर बोली — 'कहिये, हजरत ! अब आप क्या उत्तर देते हैं ? एक तो अभेरा, दूसरे अकेले-भट्ट कृष्ण की एक बात सुनी, वे बोले — मैंने तो समझा था, यह मेरा घर है। दही के मटके में चींटी पड़ गई थी, उसे निकालने के लिये मैंने उसमें अपना हाथ डाल दिया।' उसे सुनते ही गोपी मुड़ कर हँसने लगी। यह है आंतरिक मन का सौंदर्य, सुद्धि का वैभव, अन्तस्तल का चातुर्य। इसी प्रकार -

मैया मैं नहिं माखन खायो।

खयाल परै ये खाया रात्रि मिलि मेरे मुह लपटायो।'

आदि पद में भी मुख से लगे हुये दही की तुरंत पोंछ डालना और दोने की पीठ पीछे छिपा लेना कृष्ण के आन्तरिक सौंदर्य को प्रकट कर रहा है।

कृष्ण के इसी पाठ एव आंतरिक सौंदर्य का अनुभव करके गोपियाँ यह अभिलाषा करने लगी थीं —

कोउ कहति केहि भौंति हरि को देखों अपने धाम।

हेरि माखन दैउँ आछी खाइ जिननों स्याम ॥

कोउ कहति मैं देखि पाऊँ भरि धरौँ श्रैख्वारि।

कोउ कहति मैं बोधि राखो को सकै निरुवारि ॥

सूर की कल्पना का तो कहना ही क्या ! इसी कल्पना के बल से सूर ने निर्जीव पदार्थ में भी जान डाल दी है और साधारण से साधारण वास्तव को भी गंभीर अर्थ-वम्पल बना दिया है। एक दृश्य पर दो कल्पनाओं का चमत्कार देखिये —

चलत पद प्रतिबिम्ब मनि आगन घुट्टु ह्यनि करनि।

जलज संपुट सुमग छवि भरि लेत उर जल धरनि ॥

×

×

×

×

कगल भूमि पर कर पग छाया यह उष्मा दक रजत।

प्रति कर, प्रति पद, प्रति मनि वसुधा कमल बैठरी खानत ॥

नंद के भवन में मणि जटिल अंगन है। कृष्ण उसमें घुटनों के बल चल रहे हैं। मणियाँ पर उनके हाथ, पैर और घुटनों का प्रतिबिम्ब पड़ रहा है।

सूर कहते हैं:-यह प्रतिबिम्ब माना गमन का दोना है जिंगम श्रीकृष्ण की छवि को भरकर पृथ्वी अपने हृदय में धारण कर रही है। अथवा, आगमन की स्वर्णभूमि में जैसे हुये मणियों पर जो हाथ और पैरों का प्रतिबिम्ब पड़ता है, वह एक-एक कमल के समान है। आप रत्नों की धारण करने वाली वसुधा ने इस एक एक कमल की पत्थुरियों से अपनी बैठक सुसज्जित की है, क्योंकि आज वह इस बैठक में सौंदर्य के सदन श्याम को मरीनासन देकर सम्मानित करना चाहती है। इस कार्य द्वारा वह स्वयं भी सम्मानित हो रही है क्योंकि आज साक्षात् स्वर्ग उसके समीप आ गया है।

वैसे तो प्रत्येक बात में सूर की कान्त कल्पना दृष्टिगोचर होती है, पर मुरली और नेत्र-सम्बन्धी पदों में वह विशेष चमत्कार की लेकर अग्रसर हुई है। नेत्रों की सूर ने न जाने किने रूपों में देखा है। वे कहीं लोभी हैं, कहीं कपट्री हैं, कहीं ऐंठ दिखाते हैं, कहा बाण चलाते हैं, कहीं मृग, कहीं चकोर, कहीं मृग और कहीं पक्षी हैं। कहीं वे हठी बालक हैं तो कहीं घूँघट-पट हटाकर मर्यादा तोड़ने वाली कुलटा स्त्री। कहीं बरसाती बादल हैं, तो कहीं उग्र जलधर के जल से दूर पड़ी ब्याकुल, तड़पताती मछली। सूर की कल्पना कहाँ-कहाँ नहीं पहुँची? उसकी कान्तदर्शी दृष्टि के सन्मुख विश्व का एक एक दृश्य हस्तामल-पवत था। पर उसकी कल्पना कहीं भी भावुकता का अञ्चल छोड़कर नहीं पड़ी। काल्पनिक चित्र किसी न किसी भाव भगिमा की अभिव्यञ्जित करते हैं। उनसे किसी न किसी चेष्टा का चित्रण होगा है। कैसा ही प्रसंग हो, सूर की कल्पना के साथ उस प्रसंग का आन्तरिक तत्व अन्वय चित्रित-होता दिखाई देगा। गोपियों की आँखों से निकलते हुये शोषुओं का वर्णन करते हुये सूर लिखते हैं—

मेरे नैना बिह की बेलि गई ।

सींचत नैन नीर के सजनी मूर पताल गई ॥

विकसति राता स्वभाइ आपने छाया सघन भई ।

अब कैसे निहराओं सजनी, सब तन पसरि छई ॥ (३८६४ ना० प्र० स०)

नेत्रों से गिरते हुये आँसू विरह की लता को सींच रहे हैं। लता का स्वभाव ही फैलना होता है, सींचने से वह और भी शीघ्रता से फैलेगी। सिंचित होकर विरह की यह लता समस्त शरीर के ऊपर छा गई है। अपने अङ्ग-अङ्ग की आच्छादित कर लिया है। आह! अब इसे कैसे दूर किया जाय? यह तो अपने पैरों में अपने आप कुढ़ाही मारना है!

नेत्रों पर एक से एक बढ़कर कल्पनायें सूर ने की हैं। नीचे मुरली पर की हुई कल्पना पर विचार कीजिये—

मुरली तऊ गोपालहि भावति ।

सुन री सखी जदपि नदनन्दहि नाना भाँति नचावति ।

रागति एक पाँच ठाढ़ी ररि अति अविभार जनावति ॥

कोमल अंग आपु आशा गुरु कटि टेढ़ी ह्वै आवति ॥

अति आधोन सुमान कनैहि गिरिधर नारि नवावति ।

आपुन पौढि अधर सेज्या पर करपल्लवसन पद पलुटावति ॥

भृकुटी कुटिल कोप नासा पुट, हम पर कोपि कुपावति ।

सूर प्रसन्न जानि एकौ दिन अधर सुसीस डुलावति ॥

यहाँ मुरली से एक धृष्ट स्त्री का रूप दिया गया है, जो पति को अपने शासन में रखती है और अनेक प्रकार के नाच नचाया करती है। प्रगल्भ हतनी है कि जो कहती है, वही कृष्ण को करना पड़ता है। वह अधिकार पूर्णक आशा देती है, तो पतिदेव, श्री कृष्ण, एक पैर से पड़े हो जाते हैं। इस मुद्रा में वह उन्हें देरतक रखी है। श्रीकृष्ण के अंग कोमल हैं, अतः बहुत देर तक एक पैर से खड़े रहने के कारण उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है। पर हैं स्त्री के परीभूत, उसके अत्यन्त अधीन। अतः जैसे ही वह क्रोध कहती हैं, श्रीकृष्ण गर्दन भुंका कर उसे शिरोधार्य कर लेते हैं। इतना ही नहीं धृष्टता उस समय सीमा का उल्लंघन कर जाती है, जब मुरली (पत्नी) श्रीकृष्ण के अधर रुपी शैया पर लेट जाती है और वे अपने हाथों से वंशी महारानी के पैर दामते हैं। मुरली-वादन के समय भृकुटी टेढ़ी हो जाती है और नासाफुट फटकने लगते हैं। किन्तु इस विषय पर बतलाना करता है कि वह भी वंशी के ही कारण है। यह वंशी स्वयं तो गोपिकाओं पर अपने कोप का प्रकाश करती ही है, साथ ही इस मुद्रा के बहाने मानों वह गोपिकाओं के प्रति श्रीकृष्ण का भी क्रोध प्रकट करा रही है। और जब उन्हें एक क्षण के भी लिये प्रसन्न देखती हैं, तो उनके अधर और खिर की भी हिलाने लगती है। यह है सच्ची कवि-कल्पना, जो पाठकों के समक्ष न केवल बाह्य दृश्यों का ही चित्र उपस्थित करती है, अपितु भाव की लपेट में आन्तरिक अवस्था को भी हृदयङ्गम करा देती है।

ऊपर उद्धृत पद में सूर ने अपनी कल्पना से जो चित्र उपस्थित किया है, उसका लक्ष्य क्या है? पद में जिस सापत्न्य-ज्वाला तथा शृंगारी भावों का अभिव्यंजन हुआ है, क्या सूर के वास्तव में वही लक्ष्य थे? नहीं, इन भावों की लपेट में सूर एक अत्यन्त साधारण, पर साथ ही अत्यन्त अर्थ-गर्म बात लिख रहे हैं। यह बात है मुरली-वादन के समय श्रीकृष्ण की त्रिमंगी मुद्रा। त्रिमंगी मुद्रा

का चित्र खींच देना साधारण कार्य है, पर शब्दों में उसे उतार कर पृथ्वी की ही नहीं, निखिल ब्रह्माण्ड की त्रिभंगी गति का मदेश मुना देना अमान्यारण बात है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उत्तरी ध्रुव पर २३½ अंश झुकी हुई रहती है। पाठक पद को पढ़ जाता है, पर यह त्रिभंगी मुद्रा वाला चित्र कुछ देर विचार करने के अनन्तर उसकी समझ में आता है। सूर की यही तो विशेषता है। वे पार्थिव मूर्त पदार्थ तब को चेतनता के सजीव आनरण में लपेट कर उपस्थित करते हैं। वे मंचर की पर बना देते हैं, प्रकृति को चिति में परिवर्तित कर देते हैं।

मुरली के प्रसंग में एक पद और देखिये —

श्वालिनि तुम कत उरह्न देहु ।

बूझहु जाइ स्याम सुन्दर कों जेहि विधि जुर्यौ सनेहु ।

भारे ही तैं भई विरत चित, तज्यौ गात गुन मेहु ।

एन्हि चरन रही हों ठाढ़ी हिम प्रीपप ऋतु मेहु ।

तज्यौ मूल साखा स्यों पत्रनि, सोच मुखानी देहु ।

अगिनि सुलास्त मुर्यौ न मन अंग विकट बनावत बेहु ॥

बकनी कहा बोंसुरी कहि कहि, करि करि तामस तेहु ।

सूर स्याम इहि भौति रिमै कै तुमहु अपार रस लेहु ॥

(१६४८ ना० प्र० स०)

इस पद में केवल मुरली का बाह्यरूप अंकित हुआ है। किस प्रकार और कैसा उसका निर्माण हुआ—बस, यही बात सूर कहना चाहते हैं। पर, इतना कहने के लिये वे चेतन जगत की अत्यन्त मार्मिक भाव-विभूति को अंकित कर गये हैं। उसे चाहे लौकिक श्रृंगार को भूमि में रखकर अनुभव कीजिये और चाहे विशुद्ध पुष्टिमार्गीय भक्ति की भूमिका में पहुँचकर देखिये। अत्यन्त चेतन, सजग और भाव-भरित अवस्था है।

लौकिक श्रृंगार में पत्नी पति के प्रेम को अनेक कृच्छ्र साधनायें करने के उपरान्त प्राप्त करती है। मुरली ने अपने जीवन-काल के प्रारम्भ से ही वैराग्य ग्रहण किया है। अपने गान, गुण और यह सभी का ममत्व उसने परित्यक्त कर दिया। एक पैर से खड़ी रहकर उसने हिम, गोष्प और वर्षा ऋतुओं में कठोर तपश्चर्या की। चिन्ता में उसका समग्र शरीर सूख गया। अपने मूल, साखा और पत्रों तक का उसने परित्याग कर दिया। यही नहीं, उसने अग्नि परीक्षा भी दी। बोंस में छेद करने के समय उसे अग्नि में तपाया गया—सजा गर्म करके

भोंका गया—तब कहीं जाकर वह मुरली बनी, वह मुरली जिसे श्रीकृष्ण ने अपने अधरों पर रखकर सम्मान दिया। गोपिकाओं! क्रोध में आकर और वंशी-वंशी कहकर तुम उसका क्या तिरस्कार करती हो? यदि तुम्हारे अन्दर शक्ति है, तो तुम भी इसी प्रकार की साधना एवं तपस्वा करके कृष्ण की रिक्ता लो और उनके अधरामृत का पान करो।

भक्ति की भूमिका में भगवान की रिक्ता लेना, अपनी ओर आकर्षित कर लेना कोई खेल नहीं है। बन्धी रगड़ लगानी पड़ती है (थोड़ी जनम लगि रगर हमारी। बरहुं सभु न तु रहों कुमारी) सतन अभ्यास करना पड़ता है—बराबर जब एक टक रूप से उधर ही लौ लगी रहे, कष्टों का पहाड़ टूट पड़े, पर लगन न टूटे—तब कहीं जाकर भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है।

मुरली का निर्माण बताकर सूर हमें कहीं-कहीं ले गये। उनकी यही बान है, यही स्वभाव है। वह कवि कुल-कमल-दिवाकर विशुद्ध भाव-पारा में अवगाहन करने वाला है। मानसिरता, सजीवता, स्फूर्तिमयता, चेतनता—यही तो उसका क्षेत्र है। जिसने चित्ति से लेकर महाचित्ति तक, अवम से लेकर परमचेतन तत्त्व तक अपने पाठकों को पहुँचा दिया, वह वास्तव में धन्य है, अजरामर है। ऐसे ही कवि शास्वत काल तक मानव स्मृति में जीवित रहते हैं।

विरह वर्णन में सूर ने बादलों पर भी ऐसी ही अलौकिक कल्पनायें की हैं। चिन्तनने सजीन और स्पष्ट हैं कि पदों ही गोपियों की कण्ठ दशा सामने आ जाती है। उमड़ते हुये बादलों को देख कर सूर बरपना करते हैं'—

देखियत पहुँ दिसि तैं धन धारे।

रक्त न पौन महावत हूँ पै मुरत न अंकुश मोरे ॥

बल बेनी बल निकसि नयन जल कुच बंजुकि बंद धारे।

मनों निकसि बग पौति दौत डर अविध सरोवर धारे ॥

(३६२१ ना० प्र० स०)

बादल क्या चले आ रहे हैं, मानों कामदेव के मतवाले हाथियों ने बंधन तोड़ कर उत्पात मचा रखा हो। हाथियों का स्यामल शरीर बादलों की काली-काली घटाओं के समान है। धीमी-धीमी बूँदों का पड़ना उनके गंडस्थल से चूते हुये मदजल के तुल्य है। पवनरूपी महावत गहरी के अंकुश मार-मार कर इन्हें काबू में लाने का भरसक प्रयत्न करता है, पर ये उसके वशीभूत होने वाले नहीं? बादलों में उड़ती हुई श्वेत बगलों की पंक्ति ही मानों हाथियों के श्वेत दाँत हैं, जिन्होंने गोपियों के हृदय में रखे हुये कृष्ण के आगमन के

अवधि रूपी जलाराध को ढोइ ढाला है। तभी तो उस जलाराध की जलधारा अनवरत आँसुओं के रूप में आँखों से बह रही है, जिसमें कुच-कंचुकी आदि सभी तरबतर हो रहे हैं।

सूर ने अनेक सांगरूपक बांधे हैं और अपनी कल्पना के आधार पर उनका सांगोपांग निर्वाह किया है। बंशी को रण-विजयो राजा का रूप देकर उन्होंने प्राचीन शामन-नियमों का तोड़ना, लज्जा-शीलादि रूपी मैत्रिक एवं हाथियों का भागना, मांडलिकों का प्रणत होना, घूँघट रूपी कवच का फटना, मानरूपी घोड़ों का छूट जाना आदि उन सभी बातों का वर्णन किया है जो युद्ध विजय के परचात्र हुआ करती हैं। विरह को वन बनाकर उन्होंने दावानल, मृग, वधिरु आदि सभी लालर इकट्ठे कर दिये हैं। 'ऊषों भली करी तुम आये। विधि कुलाल कीने काचे घट ते तुम आनि पराये' आदि पद में भी कुम्भकार के साथ अवा, अग्नि, घट और फिर घटों का राज्याभिषेक में उपयोग आदि सभी बातों का वर्णन किया गया है। कटने का तात्पर्य यह है कि सूर ने जिस प्रसंग की लिया है, उसका सम्पूर्ण चित्र उपस्थित कर दिया है। विनय सम्बन्धी पदों में से इसी प्रकार का एक पद नीचे दिया जाता है:—

अब मैं नान्यौ बहुत गुपाल ।

काम क्रोध कौ पहिरि चोलना कएठ विषय की माल ॥

महा मोह को नेपुर बाजत निन्दा शब्द रसाल ।

भरम भरयौ मन भयौ पखावज चलन कुसंगत चाल ॥

नृणां नाद करत घट भीतर नाना विधि बै ताल ।

माया कौ कटि फँटा पौंच्यो लोभ तिराक दयौ भाल ॥

कोटिक कला कांछि दिखराई जल-थल सुधि नहि काल ।

सूरदास की सबै अविद्या दूरि करौ नंदलाल ॥

(ना० प्र० स० १५३)

इस पद में सूर ने नट का रूपक बाँधा है, जो नृत्य करने के समय ऊपर से चोली पहन लेता है और माला धारण करता है। उसके पैरों में नूपुर रुनभुन करते हुये रसीली ध्वनि पैदा करते हैं। कमर में फँटा और मस्तक पर तिलक लगा होता है। मानव ने ही नट का यह स्वांग बना रखा है। काम क्रोध उस के पास चोली के रूप में है। कएठ में विषय-वाचनाओं की माला पड़ी है। मोह के नूपुर बज रहे हैं। निन्दा रूपी सरम संगीत छिड़ा हुआ है। भ्रम से भरा हुआ मन पखावज का काम करता है। नृणां अन्दर से अनेक ताल देती हुई ध्वनि उत्पन्न कर रही है। माया का फँटा कमर में बंधा है और मस्तक पर लोभ

के तिलक लगे हैं। अब कमी किम बात की है ? मानव नट का पूर्ण रूप धारण न्ये हुए सुसज्जित रूप में अनेक कलायें दिखा रहा है और न जाने कब से दिखाता आ रहा है ? यह अविद्या उसके साथ बहुत दिनों से चिपटी है ; जब तक यह दूर नहीं होती, तब तक आत्मा इन्हीं स्वांगों में पड़ा रहेगा।

पद में नट के सम्पूर्ण चित्र के साथ आत्मा का संगारी रूप भी पूर्णतया सम्भूत आ जाता है। ऐसे चित्र सूरसागर में भरे पड़े हैं। कदाचित ही आपसी ऐसा कोई पद प्राप्त होगा जो चित्रमयता से शून्य हो।

अलंकारिक वर्णन कल्पना का ही आधार लेकर चलते हैं। पीछे सूर की अलंकार-योजना पर जो कुछ लिखा गया है, उससे सूर की कल्पना शक्ति का अनुभव किया जा सक्ता है। अलंकारों के अतिरिक्त मनोरम भाव-नृष्टि भी कल्पना शक्ति की ही श्रृणो है।

इस प्रकार सूर की कल्पना अलंकारों का प्रयोग करती हुई किसी न किसी भाव या चोष्टा का चित्र-निर्माण करती है। वही-वही वह निराकरण होकर भी भावभिष्यर्जन की साधिका बनी है। सूर के रचे हुये ये भाव-चित्र चार सौ वर्षों से भावुक हृदयों को आवर्षित करते रहे हैं। कल्पना-बैभन के इसी प्रकार के दृश्यों ने सूर की हिन्दी जगत में सूर्य के समान देदीप्यमान कर दिया है।

रस

रस-सम्प्रदाय के प्रथम प्रतिष्ठाता भरत मुनि हैं। उनके पश्चात् वाङ्मय की आत्मा को लेकर परवर्ती आचार्यों ने कई सम्प्रदाय छोड़े किये। अलंकार सम्प्रदाय के प्रवर्तकों में आचार्य भामह, उद्भट और खट्ट के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। दण्डी और वामन गुण तथा रीति सम्प्रदाय के प्रवर्तक हैं। कुन्तक वक्तोक्तिवादी, आनन्द-वर्धन धनिवादी तथा खेमेन्द्र औचित्यवादी बड़े जाते हैं।

रस-निष्पत्ति पर भी आचार्यों में विवाद उठ खड़ा हुआ। भट्ट लोचन ने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति समझा। जैसे कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार रस-निष्पत्ति-रूप कार्य के कारण भाव, विमान आदि हैं। शंकु ने निष्पत्ति को अनुमति में परिणत किया। जैसे धूस से अग्नि का अनुमान होता है, वैसे ही माय, विभावादि से रस की अनुमिति होती है। भट्ट नायक ने निष्पत्ति को भुक्ति समझा। उसकी सम्मति में विभावादिक भोजक हैं और रस भोज्य है। शब्द में अभिधा, भोजकत्व और भावकत्व तीन शक्तियाँ हैं। अभिधा से वाच्यार्थ प्रकट होता है। इससे सहृदय काव्य-गर्मज्ञ शब्द की भोजकत्व शक्ति को ग्रहण

करता है और उसके पश्चात् भावक बन कर उमरा रसास्वादन करता है । अभिनव गुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ लिया अभिव्यक्ति । उनके मतानुसार सुप्त स्थायी भाव विभावादि द्वारा अभिव्यक्त हो उठता है । अन्तिम मत अंत में विमान की प्रक्रिया के अनुसार सर्व-स्वीकृत हो गया । ब्रह्म स्वयं रस रूप है, आनंदमय है । काव्यानंद ब्रह्मानंद का सहोदर कहलाता है । वह साध्य ही क्या, जो आनन्द का उद्वेक न करे, रस-उर्पा द्वारा सद्व्यय के हृदय को आनंद से आप्लावित न कर दे । सूर का काव्य आनंद का काव्य है । उनका सूरसागर वास्तव में रस का सागर है । इस काव्य की एक-एक पंक्ति म सरसता ओत प्रीत है । यदि महापान विश्वनाथ की 'वाक्य रसात्मक काव्य' वाली काव्य-परिभाषा सत्य है, तो सूर सागर का प्रत्येक पद, उसकी प्रत्येक पंक्ति काव्य की जीती जागती प्रतिमा है । अन्य कवियों की कृतियों में घटना-पर्यन्त की प्रधानता है । वहाँ रस का परिपाक बहुत कुछ घटना-क्रम पर अवलम्बित है । क्रम-भङ्ग होते ही रस-भङ्ग होना आवश्यक है । घटनात्मक चित्रण कवि को रस-भूमि से कुछ तो बहिर्मुख पर ही देता है । पर जहाँ भावमयी काव्य रचना हो, वहाँ एकान्त रूप से रस की ही मरस यर्पा होती रहती है । सूरसागर इसी सरस रस-उर्पा से आप्लावित हो उठा है ।

जैसे दृश्यात्मक जगत में अनेकरूपता है, वैसे ही भाव-जगत में भी । विश्व की विविध दृश्यावली के दर्शन जैसे सबकी मुलम नहीं होते, उसी प्रकार भाव की विस्तृत राशि का भी सबकी बोध नहीं होता । मानव की सीमा-बद्ध अल्प शक्ति उसे विभु रूप धारण नहीं करने देती ।

पर कवि, कान्तर्शी कवि, हम सीमा का बहुत कुँड़ अतिक्रमण कर जाता है । बाह्य एवं आन्तरिक जगत में उसका गहरा प्रवेश होता है । इसी हेतु वह ऐसे भाव रूपों का परिचय प्राप्त करने में समर्थ होता है, जो सामान्य व्यक्तियों की पहुँच के बाहर होते हैं । पर कवि, जहाँ द्रष्टा है, वहाँ स्रष्टा भी है । अनुभूति के साथ उसमें कला भी होती है । कलाकार कवि अपनी सृजनात्मक शक्ति से ही बहुरूप भावों का चित्रण करता है । इसी शक्ति द्वारा वह अपनी अनुभूति को सामान्य व्यक्तियों तक पहुँचा देता है । उसकी हृदयानुभूति सर्व साधारण की हृदयानुभूति बन जाती है । कवि यदि रोता है, तो समस्त विश्व उनके साथ रोने लगता है और जब हँसता है, तो विश्व का एक एक हृदय उनके साथ हँसने लगता है ।

सूर हृदय का भाव जगत में बड़ा गहरा प्रवेश है । सूरसागर म भावा की जैसी विविधरूपता दिखलाई देती है, वैसी अन्यत्र नहीं । एक ही विषय में सम्यक् न जाने कितने भाव उन्होंने सूरसागर में मिश्रित किये हैं । सूरसागर को पढ़ते हुए मनुष्य उबना नहीं, उसका प्रधान कारण यही है । चात्सल्य और शृंगार

सम्पन्नी भावों की तो सूरसागर में बह-खी आ गई है । सूरसागर में ऐसे अनेक भाव हैं, जिन तक सामान्य कवियों की तो पहुँच भी नहीं हो सकी ।

रस की आधार भूमि यही भाव हैं । जब भाव तन्मयता के कारण सांद्र एवं घन रूप धारण करता है और मानव-हृदय देश-तः आस्वादन करता हुआ उसमें उमड़ने लगता है, तभी रस की सृष्टि होती है । जैसे भाव अनेक हैं, वैसे ही रस भी । सूर के पूर्व तक नव रसों की स्थापना हो चुकी थी । भरत मुनि के नान्य सूत्रों में आठ ही रस हैं,—शृङ्गार, हास्य, वरुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स और अद्भुत । साहित्यदर्पण तक आते-आते 'शान्त' नाम के नवम रस की भी आचार्यों ने स्वीकार कर लिया था । पर रसों की गिनती नौ पर ही समाप्त नहीं हो जाती, यह तथ्य सूरसागर की पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है । शृङ्गार साधारणतया दाम्पत्य भाव पर आधारित है, पर धार्मिक क्षेत्र में प्रकृति एवं पुरुष के रूप में चित्रित राधा और कृष्ण का शृङ्गार किस कोटि में रखा जायगा ? भक्त हृदय उसे साधारण शृङ्गार कहने में हिचकेंगा । कुछ विद्वानों ने इसे मधुर रस का नाम दिया है और इसका प्रारम्भ जयदेव के गीत गोविन्द से माना है । सूर-नागर का शृङ्गार रस भी इसी कोटि में रखा जा सकता है । शान्त रस का सहवर्ती एक भक्ति रस भी है । कम से कम आचार्य बल्लभ द्वारा प्ररतित भक्ति रस कीही कोटि में आती है । उसका नाम ही रागानुगा अथवा ज्ञप्ण भाव की भक्ति है । चैतन्य को उपासना-पद्धति को तो रमोपासना ही कहा जाता है । सूरसागर में यह भक्ति-रस भी प्रभूत माना में है । इनके अतिरिक्त सूर ने एक नवीन रस का सृजन किया है, जो उनके पूर्ववर्ती कवियों के काव्या में दृष्टिगोचर नहीं होता । यह वात्सल्य रस है । महापोत्र विश्वनाथ ने साहित्य-दर्पण में वात्सल्य रस के आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव आदि का वर्णन किया है, पर उनके उदाहरण नहीं दिये । देते तब, जब काव्य में उन्हें किसी ने निबद्ध किया होता । हमारी सम्मति में इस रस की प्रतिष्ठा सूर ने ही अपने काव्य में सर्वप्रथम की और इसकी प्रेरणा उन्हें आचार्य बल्लभ की दृष्टि के बाल रूप की उपासना से प्राप्त हुई । वात्सल्य रस सूर के हृदय उमल से निकल कर स्थान बने हुये लोभ-भानम की आप्यायित करने लगा ।

वात्सल्य रस

वात्सल्य रस के सयोग तथा वियोग दो पक्ष हैं । संयोग वृत्त्यस्य के तो नहीं, पर वियोग वात्सल्य के तीन भेद किये जा सकते हैं—प्रवास की जाते हुए,

प्रवास में स्थित तथा प्रवास से आते हुए । वियोग में कष्ट विप्रलम्भ एक चौथा भेद भी हो सकता है । नीचे हम इन सभी का वर्णन सूरसागर के पदों के आधार पर करेंगे ।

संयोग वात्सल्य.—रस की निष्पत्ति में स्थायी भाव, विभाव (आलम्बन, आश्रय एवं उद्दीपन) अनुभाव तथा संचारी भावों की अपेक्षा होती है । संयोग-वात्सल्य रस में स्थायी भाव बाल-प्रेम है, आलम्बन बालक, आश्रय माता, पारिवारिक व्यक्ति, अन्य सम्बन्धी इत्यादि, उद्दीपन बालक का शारीरिक सौन्दर्य, बुद्धि चातुर्य, बाल-केलि आदि, अनुभाव प्रसन्नता, हास्य, गद्गद हो जाना, गोद में रोना, घूमना आदि और संचारी भाव पुलक, स्मृति, दर्प, विस्मय आदि हैं । सूर ने इस संयोग वात्सल्य रस के समस्त अङ्ग-प्रत्यङ्गों का वर्णन किया है । नीचे लिखे पदों में आभूषण धारण किये हुये कृष्ण की छवि और उससे यशोदा के हृदय में उत्पन्न सुख की राशि का अनुभव कीजिये —

आँगन स्थाम नचावही जसुमति नैदरानी ।
तारी दै-दै गावही मधुरी मृदुयानी ॥
पावधु मृपुर् धागई कटि निनि कूजै ।
नन्ही एक्खिन अरुणता पलविम्ब न पूजै ॥
जसुमति गान सुनै श्रवण तव आपुन गावै ।
तारी बनावत देखि ही पुनि तारी बजावै ॥
वेहरि नख उर पर तसै सुठि सोभाकारी ।
मनों स्थाम धन मध्य म नव ससै जगियारी ॥
गभुआरे सिर केम हैं ते बाँधि सँवारे ।
लटकन लटकै भाल पर विधु मधि गन तारे ॥
कहुना कएठ चिबुरु तरे मुख हँसनि विराजै ।
खजन, मीन सुक आनिकें मनो परे दुराजै ॥
जसुमति सुतहि नचावही छवि देखन जियतें ।
सूरदास प्रभु स्थाम के सुख टरत न हियतें ॥ २० ॥

—पृष्ठ ११७ (७५२ भा० प्र० म०)

हाँ बलि जाऊँ छबिले लाल की ।

शूसरधूरि घुडखनि रँगनि बोलनि वचन रसाल की ॥

छिटकि रहीं चहुँ दिशि जु लटुरियाँ लटकन लटकत भाल की ।

मोतिन सहित नाखिका नथुनी कण्ठ कमल दल माल की ॥

कटुकै हाथ, कङ्कू मुख माखन, चितवनि नैन विसाल की ।

सूरज प्रभु के प्रेम मेंगन भई ढिग न तजति ब्रजबाल की ॥ ६६ ॥

—पृष्ठ ११४ (७२३ ना० प्र० स०)

कृष्ण की मोहक छवि को देख कर यशोदा तथा अन्य ब्रज-बालायें प्रेम में मग्न हो रही हैं । कृष्ण का सामीप्य छोड़ने की किसी का मन नहीं करता । इन पदों में गधुमार (गर्भ के) केतों का कंधर-उधर छिटकना, नूपुर तथा कर्धनी का घजना, गाना और नाचना, विशाल नेत्र, तोतली पीली तथा आभूषणों की शोभा उद्दीपन विभाव हैं । छवि का देखना, प्रेम में मग्न होना, सामीप्य न छोड़ना अनुभाव हैं । यह प्रेम शृंगार के अन्तर्गत नहीं आ सकता । यह पारसल्य रस का ही स्थायी भाव है ।

एक उदाहरण और लीजिये —

विलम्बत कान्ह पुहुदवनि आरत ।

मणिमय कनक नन्द के आँगन मुख प्रतिविम्ब परखिये धावत ॥

कबहुँ निरखि हरि आप छोट कों करसों पररन की चित चाहत ।

मिलकि हँसत राजत द्वै दतियाँ पुनि पुनि तिनि अवगाहत ॥

पनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक रासत ।

प्रति कर प्रति पद प्रति मनि बसुधा कमल चैठनी साजत ॥

बाल दशा मुख निरखि जगोदा पुनि पुनि नन्द सुनासत ।

अ नरा तर लौ ढाँकि सूर के प्रभु कों दूध पिवावत ॥ १०१ ॥

—पृष्ठ ११५ (७२८ ना० प्र० स०)

इस पद में अपने मुख प्रतिविम्ब की देखकर बालक-कृष्ण ने उसे परखने दौड़ना, अपनी छाया की हाथ से पकड़ने की इच्छा हैकते हुये आगे के दो दौँतों का चमकना, कमल-समान सुन्दर हाथों और पैरों की शोभा आदि का अतीव स्वाभाविक वर्णन हुआ है । सूर की यह अनुपम विशेषता है कि वह स्वाभाविक बालदशाओं के चित्रण द्वारा सत्य ही पाठकों के मन में रसोद्भूत कर देता है । ये प्रकृत बालक तथ्यों उद्दीपन का काम करती हैं । यशोदा का इन वृत्तियों को देख कर मुख प्राप्त करना, बार-बार नन्द को बुलाना, अचल में ठाँक कर कृष्ण को दूध पिलाना अनुभाव हैं ।

सूर ने बाल दशा का अतीव मनोमुग्धकारी चित्रण किया है । नीचे के पद में बालकों की बुलाने का एक दृश्य देखिये —

जसोदा हरि पालने सुनावै ।

लहरावै, दुलराइ मन्दावै, जोइ गोइ कहु गावै ।

मेरे लाल की आउ निदरिया, काहे न आनि सुनावै ।

तू काहे न बेगि सी आवै तोमैं बान्ह बुलावै ॥

कबहुँ पलक हरि मूँदि लेन हैं कबहुँ अरर परकावै ।

सोयत जानि मौन है है रही करि करि सैन बत्यावै ॥

इहि अन्तर अकुलाइ उठे हरि जसुमति मधुरे गावै ।

जो मुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नन्द भामिनि पावै ॥ ३५ ॥

पृष्ठ १०६ (६६१ ना० प्र० स०)

गीत गा-गा कर बच्चों को पालने में भुलाना और धीरे धीरे थपकी देना उन्हें सुलाने के लिये अच्छा साधन है । यशोदा इन्हीं साधनों का प्रयोग कर रही है । कृष्ण को नींद आने लगी है, अतः यशोदा अत्र सुप हो गई । उसे किसी से कुछ कहना है, तो इशारों द्वारा कहती है । पर अभी कृष्ण पूर्णतया सोये नहीं, अकुला कर जग-से गये । यशोदा का मौन भग हुआ । वह मीठी तान से गा-गाकर फिर सुताने लगी । कितना घरेलू राग है । बाल-बच्चे बाले गृहस्थों की दिनचर्या में यह कितनी सामान्य बात है । पर इसी सामान्य बात का सूर ने कितना सजीव और स्वाभाविक वर्णन किया है । सूत्रागत में ऐसे घरेलू एवं प्रकृत चित्रों का ढेर का ढेर है, जिन्हें देख-देखकर दर्शक अघाते नहीं । बालदशा के न जाने कितने विभिन्न रूप सूर की अपनी बन्द आँखों से दिखलाई देते थे । बाल कृष्ण आँगन में घुटनों के बल चल रहे हैं, कभी हँसते हैं, कभी माँ के मुख की ओर देखते हैं, कभी गिर पड़ते हैं और गिरकर फिर दौड़ने लगते हैं । नन्द और यशोदा दोनों इस दृश्य की देखापर उन्हें अपनी अपनी ओर सुताने लगते हैं और गोद में उठाकर बालकेलि का आनन्द प्राप्त करते हैं ।

कबहुँक दौरि घुटखनि लटक्य गिरत परत फिरि आवै री ।

इतते नन्द बुलाइ लेत है उतते जननि सुलावै री ॥

दपति होइ करत आपस म स्याम खिलौना कीनों री ।

सुरदास प्रभु ब्रह्म सनातन सुत हित करि दोउ लीनों री ॥ ८६ ॥

—पृष्ठ ११३ (७१६ ना० प्र० स०)

कृष्ण की बाल-छवि का एक चित्र और देखिये —

सोभित कर नवनीत लिये ।

घुटुरन चलत रेनु तन मंडित, मुख दधि लेप न्ये ॥ ६१ ॥ पृष्ठ ११३
(७१७ ना० प्र० स०)

कृष्ण की बाग-छवि में सूर ने मुख, नेत्र, भुजा, रोमावली, केश आदि सभी का मनोहर चित्रण किया है । कृष्ण के चेशत्रिन्यास और आभूषणों का भी सुन्दर वर्णन पाया जाता है । कुछ उदाहरण लीजिये —

सुरज-लाला हो भारी तेरे मुख पर ।

कुटिल अलक मोहन मन विहसत, भ्रुकुटि विमट नैननि पर ॥

दमनी है-रै दंतुलियों निहंसति मनु सीपिन धरु क्रिय धारिण पर ।

लघु लघु लट विर घूँपरवारी लटकं लटनि रखौ लिलार पर ॥

लोचन लोल कपोल ललित अति नायिक की मुक्ता रव छद पर ।

सूर बहा न्यौढावरि करिये अपने लाल ललित लर ऊपर ॥ ६६ ॥

—पृष्ठ ११२ (७११ ना० प्रा० सा०)

नेत्र—बलि जाऊँ स्याम मनोहर नेत्र ।

अब पितवत मोहन करि अंखियन, मधुप देत मनु सैन ॥ ६४ ॥

—पृष्ठ ११३ (७२१ ना० प्र० स०)

भुजा—स्याम भुजा की सुन्दरताई ।

बड़े विशाल जानु लों परसत इक उपमा मन आई ।

मनों भुजंग गणन ते उतरत अधमुख रखौ मुनाई ॥ २७ ॥

—पृष्ठ १८८ (१२२६ ना० प्र० स०)

रोमावली—चतुर नारि सब कहत विचारि ।

रोमावली अनूप विराजति जमुना की अनुहारि ॥

उर कलिंद ते धँसि जलधारा लहर धरनि परवाह ।

जाति चली अति ते जलधारा नामी हृद अवगाह ॥

भुजा दशक तन सुभग थटा घन वनमाला तटकूल ।

मोतिनमाल दुहृषों मानों फेनस हरि रस फूल ॥

सूर स्याम रोमावलि की छवि देखति करति विचार ।

मुद्धि रचति तरि सकति न मोभा प्रेमबिषय ब्रजनारि ॥ २३ ॥

—पृष्ठ १८८ (१२५५ ना० प्र० स०)

कृष्ण बारह वर्ष की बाल आयु तक ब्रज में रहे । इस आयु में वह रोमावली कैसे निकल पाती, जिसका वर्णन ऊपर के पद में है ? अतः यहाँ माधारण

रीमावली का अर्थ ग्रहण करना चाहिये । पद के अन्तर्गत सांगरूपक अलंकार का वडा सुन्दर निर्वाह हुआ है ।

केश—अलकन की छवि अलिकुल गात्र ।

खंजन गीन भृगज लज्जित भये नैन नचावनि गतिहि न पावत ॥४६॥

—श्लोक १६० (१२८३ ना० प्र० स०)

कृष्ण की बालछवि के वर्णन में नीचे लिखा पद ध्वन्यात्मक शब्दचित्र, रूपचित्र तथा भावचित्र तीनों के सुन्दर त्रिवेणी महाम के लिए प्रख्यात है—

छोटी छोटी गुड़ियाँ औरियाँ छोटी छबोली,
नख ज्योति मोती मानों कमल दसन पर ।
ललित आँगन खेलै, डुमुक-डुमुक डोलै,
भुनुक-भुनुक बाजै पेंजनी मूड मुखर ॥
किंकिनी कलित कटि, हाटक रतन जटित,
मूड कर कमल पहुँचियाँ रुचिर वर ।
पिमरी पिछोरी मोनी और उपमा भीनी,
बालक दामिनि मानों ओढे वारो शरिधर ।
उर बपनहा, फंठ कहुला, झल्लेवार,
धेनी लटकन, मसि बिन्दु मुनि मनहर ।
अंजन रंजित नैन, चितवनि चितचोर,
मुख सीमा पर वारों अमित अममसर ॥
बुटुकि बजावति, नचावति नन्द घरनि,
बाल केलि गावत मल्हावति प्रेमसुघर ।
किलकि किलकि हँसे, दूँ दूँ दँतुरियाँ लसै,
सुरदास मन बसै तोतरे बचन वर ॥३३॥

—श्लोक ११६ (७६६ ना० प्र० स०)

छोटी छोटी अङ्गुलियाँ, नख ज्योति, कटि में किंकिणी, हाथों में पहुँची, पीली पिछोरी, व्याघ्रनख, कहुला, गर्म के धुँधराले बाल, काजल का डिठोना, अंजन-रंजित नेत्र आदि सब बातें मिल कर एक रूप-चित्र उपस्थित कर देती हैं । डुमुक-डुमुक डोलै, भुनुक-भुनुक बाजै, किलकि-किलकि हँसे आदि द्वारा शब्दों की ध्वन्यात्मकता प्रकट होती है, जिससे शब्द-चित्र का निर्माण होता है । संपूर्ण पद में वाक्य-भाव का सुन्दर चित्र है,

कृष्ण की इस बाल-छवि में जहाँ अनुपम शारीरिक सौन्दर्य प्रकट हुआ है, वहीं उसमें आन्तरिक बुद्धि-चातुर्य का सौन्दर्य भी कम नहीं है । छोटा-सा

बालक कृष्ण एक दिन संध्या के समय मुट्ठपुटे में एक गोपी के घर में घुस गया ।
दही में हाथ डाला ही था कि गोपी ने पकड़ लिया । गोपी कहती हैः—

स्याम कहा चाहत से होलत ।

पूभे हू ते बदन दुरावत सूधे बोल न बोलत ॥

सूने निपट अँधारे मन्दिर दधि भाजन में हाथ ।

अप कहि कहा बनैही ऊतर कोऊ नाहिंन साथ ॥

बालक कृष्ण अपने सहज बुद्धि-चातुर्य से उत्तर देता हैः—

मैं जान्यों यह घर अपनों है या धोखे में आयो ।

देखत हों गोरख मे चौंटी काढ़न कों कर नायो ॥ ४७ ॥—पृष्ठ १३३

(८६७ ना० प्र० स०)

उत्तर सुन कर गोपी उस बालक की मुख-शोभा पर मुग्ध हो गई और एक
और मुड़ कर हँसने लगीः—

“सुनि मृदु पचन निरखि मुख शोभा बालिनि मुरि मुसकानी ।”

नीचे लिखा पद भी इस सम्बन्ध में अत्यन्त प्रसिद्ध हैः—

मैया मैं नहिं माखन खागो

ख्याल परै मे सखा धवै मिलि मेरे मुख लपटायो ॥

देखि मुही सीके पर भाजन ऊँचे पर लटकायो ।

मुही निरखि नान्हे कर अपने में कैसे करि पायो ॥

मुख दधि पोंछि कहत नंदनन्दन दीना पीठि दुरायो ।

बारि सौंठि मुसुकाइ तबहिं गहि सुत को कंठ लगायो ॥ ६५ ॥ ६५२—पृष्ठ

(१३६ ना० प्र० सा०)

कृष्ण का बुद्धि-चातुर्य मुख पर चिपटे हुए दही की पोंछने, दही के दोने
को पीठ पीछे ले जाने तथा इस तर्क के करने में प्रकट हुआ है कि उनके छोटे-
छोटे हाथ ऊँचे सीके पर रखे हुए दही तक कैसे पहुँच सकते हैं । यही बातें
इस स्थल पर वात्सल्य रस की उद्दीपन सामग्री का काम करती हैं । लकड़ी को
बाल देना, और कृष्ण को कण्ठ से लगा लेना अनुभाव हैं । मुसकाना संचारी
भाव है । इस प्रकार पद में वात्सल्य रस की पूर्ण निष्पत्ति है ।

बुद्धि-चातुर्य को अभिव्यञ्जित करने वाले पद भी सूरसागर में अनेक हैं ।
एक बार गोपी कृष्ण को पकड़ कर यशोदा के पास ले आई । आई थी बेचारी
शिकायत करने, पर उलटी जाल में फँस गई । कृष्ण उसकी शिकायत यशोदा से
करते हुए कहने लगेः—

“सुन मैया याके गुन मोसों, इन मोहिं लियो बुलाई ।
दधि में परी सेंट वी चींटी, मोपै सबै कदाई ॥
टहल करत याके घर की मैं, यह पति सग मिलि सोई ॥”

(६४० ना० प्र० स०)

इस कथन की सुन कर कृष्ण के बाल-चातुर्य पर किसको हँसी न आ जायेगी । इसीलिये सूर लिखते हैं:—

“सूर वचन मुनि हँसी जसोदा ग्वालि रही मुख मोई” ॥८४॥६४०—पृष्ठ
(१३८ ना० प्र० स०)

इस प्रकार कृष्ण कई बार पकड़े गये । एक बार घुरे फँसे । गोपी पकड़ कर कहने लगी:—

“अब तो घात परे हौ ललना तुम्हें भले मैं चीन्हीं ॥

घोड भुज पकरि रखौ कित जैहौ माखन लेउ मैंगाइ ॥६२॥६१५—पृष्ठ
(१३५ ना० प्र० स०)

कृष्ण भला मन्थन कहीं से लाकर देते । वही, किनी के घर फिर माखन-चोरी करनी पड़ती ? इसीलिए नीचे लिखा उत्तर देकर वे बाल-बाल बच गये । कृष्ण कहते हैं:—

“तेरी सों मैं नेकु न खायो, सखा गये सब खाइ ॥” (६१५ ना० प्र० स०)

जब खाया ही नहीं, तो देना कैसा ? जिन्होंने खाया है, उनसे ले । गोपी इस उत्तर को सुन कर हँस पड़ी और उसने कृष्ण को हृदय से लगा लिया ।

कृष्ण के इसी चातुर्य को देखकर सूर पूछता है:—

“कहाँ तुम यह युधि पाई स्याम चतुर सुजान ॥” (८८७ ना० प्र० स०)

कृष्ण का यही बाह्य एवं आन्तरिक सौंदर्य गोपियों की मोहित कर रहा है । प्रातः काल हुआ नहीं कि गोपियों कृष्ण को देखने चल पड़ी :—

“कैसी टेव परी इन गोपिन उरहन के मिस आवाति प्रात ॥” ७१, पृष्ठ १३६

(६२६ ना० प्र० स०)

“सूर स्याम को चोरी के मिस देखन को यह आई” ॥८७॥ —पृष्ठ १३८

(६४३ ना० प्र० स०)

गोपियों की इस सुभावस्था का वर्णन कृष्ण स्वयं यशोदा के सम्मुख करते हुए कहते हैं:—

“मोहिं कहत जुवती सब चोर ।

खेलत रहौ कतहुँ मैं बाहिर, चितै रहति सब मेरी थीर ॥

बोलि लेत भीतर घर अपने मुख चूमति भरि लेत अंकोर ।

माखन हेरि देत अपने कर कछु कहि विवि सों करति निहोर ॥

जहाँ मोहि देखति वहैं डेरति मैं नहि जात दोहाई तोर ॥४६॥ पृष्ठ १४८

(१०१६ ना० प्र० स०)

कृष्ण ■ इस मोहक रूप पर समस्त व्रज सौजान से पिदा होता था ।

कृष्ण में कुछ ऐसा ही आकर्षण था । तभी तो सूर लिखता है—

“नागर सबल कुँवर वर सुन्दर मारग जात लेत मन मोह ।

सूर त्याग मन हरन मनोहर गोकुल बसि मोहै सब लोह ॥८३॥ पृष्ठ १२६

(८३८ ना० प्र० स०)

मातृ-हृदय—वात्सल्य रस का पूरा अनुभव मातृ-हृदय ही कर सकता है । जिसको मातृ हृदय नहीं मिला है, वह चाहे पुत्र हो या स्त्री, इस रस का सम्पूर्ण अनुभव नहीं कर सकेगा । सूर को अतीव स्नेह-प्रवण मातृ-हृदय मिला था । सूरसागर में यह यशोदा के वाक्यों में प्रकट हुआ है । नन्द पिता के स्थान पर हैं । पर वे भी मातृहृदय से सम्पन्न हैं । पीछे जो पद वात्सल्य रस के उदाहरण-स्वरूप उद्धृत किये गए हैं, उनमें मातृ-हृदय का प्रतिबिम्ब निहित है । आगे उद्धृत पदों से यह भाव और भी अधिक स्पष्ट हो जायगा ।

माँ का हृदय ममत्व एवं आशाओं की मूर्ति है । बच्चे का धोका-सा भी कष्ट माँ के लिए असह्य होता है । वह बच्चे का संकट अपने ऊपर लेकर उसे सुखी देखना चाहती है । नन्हा बालक बड़ा होकर उसे माँ कहने लगे, आँगन में दनभून करता हुआ हसु-हसु मुक डोलने लगे, तोतली नाणी से उसे रिभावे और कुछ मोंगने के लिए फगवा करे—माँ को कुछ ऐसी ही अभिलाषायें होती हैं । नीचे लिखे पदों में ये अभिलाषायें कितने सुन्दर एवं प्रकृत रूप में प्रकट हुई हैं—

मेरी नान्हरिया गोपाल बेगि बड़ौ किनि होहि ।

इहि सुरामधुरे बैन हँसि कयहूँ जननि कहौगे मोहि ॥६६॥

(६६३ ना० प्र० स०)

जसुमति मन अभिलाष करै ।

कय मेरो लाल सुखन रंगै कय धरनी पग द्वैक धरै ॥

कय हौ दौत दस के देखौ कय तुतरे मुख बैन मरै ।

कय नन्दहि कहि बाना बोलै कय जनना कहि मोहि ररै ॥

कय मेरो अंचरा गहि मोहन जोइ सोइ कहि मोसो मगरै ।

कय धौ तनक-तनक कछु सैहै अपने कर सों गुरहि भरै ॥७०॥ पृष्ठ ११०

(६६४ ना० प्र० स०)

इन पदों में बच्चे का भारी रूप तथा आगे धटित होने वाली बातें हो उद्दीपन का कार्य कर रही हैं। बालक के दुःख की आशङ्का से माँ का हृदय वैसा धडकने लगता है, यह कनछेदन संस्कार के समय स्वाभाविक रूप में व्यञ्जित हुआ है। सूर लिखते हैं—

कान्ह कुँवर को कनछेदनों है हाथ सुहारी भेली गुर की ।

बिबि बिहैसे हर हँसत हेरि हरि जसुमति के धुरधुरी उर की ॥

(७६८ ना० प्र० स०)

कर्णछेदन से कृष्ण को कष्ट होगा, इसी को अनुभव करके यशोदा का हृदय धडक रहा है। यही नहीं, कर्णछेदन होते देख कर “लोचन भरि आये माता के कनछेदन देखत जिय मुरकी।” जिस कवि की दृष्टि इतनी सूक्ष्म एवं सामान्य बातों तक पहुँच जाय, वह धन्य है।

एक बार कृष्ण बलदाऊ के साथ खेलने चले गये। खेलते-खेलते मगड़ा हो गया और बलदाऊ कह बैठे—‘तुम्हें तो यशोदा ने दाई की दो पैसे देकर मौल लिया है।’ कृष्ण बिगड़ गये और रोते-रोते माँ के पास जाकर शिकायत करने लगे—

‘मैया मोहि दाऊ बहुत रिभायो ।

मोसों कहत मौल की लीनों तू जसुमति कब जायी ॥

कहा यहाँ एहि रिस के मारे खेलन हों नहि जात ।

पुनि-पुनि कहत कौन हे माता को है तुम्हरी तात ॥

गारे न-द, जसोदा गोरी, तुम कत स्वाम शरीर ।

बुटकी दै दै हँसत ग्यास सब सिखै देत बलबीर ॥

तू मोही को मारन सीखी दाउहि कबहुँ न खीजै ।

मोहन काँ मुस रिस समेत लपि जसुमति पुनि पुनि रोमै ॥

पुनहु का-ह बलभद्र चबाई जनमत ही कौ भूत ।

सूर स्वाम भी गोधन को सों हों माता तू पूत ॥८८॥ —पृष्ठ १२६

(८२३ ना० प्र० स०)

इस पद में कृष्ण के शिकायत वाले वचन ही वात्सल्य रस के उद्दीपक हैं। यशोदा का रोमना और कृष्ण की अपना पुन बताना अनुभाव हैं। शपथ आदि सचारी भाव हैं। अन्तिम दो पक्तियों में मातृहृदय की सुन्दर अभिव्यंजना है।

बलराम कृष्ण से बड़े थे। माँ का स्नेह सामान्यतः सब पुत्रों पर समान ही होता है पर छोटे पुत्र पर कुछ अधिक देखा गया है। कृष्ण बलराम तथा मर्यादों के साथ एक दिन आँख मिचौनी खेल रहे थे। कृष्ण की आँखें मूँदी गई

और बलराम तथा सखा द्वार-उपर भाग कर द्विप गये । यहाँ मा का हृदय देखिये, यशोदा कृष्ण को चुपचाप धारे से बता देती है कि बलराम उस घर में द्विपे हैं—
 “कान लागि कह जननि जसोदा वा घर में बलराम ।” और फिर कृष्ण को विनयों देख कर कहती है:—“सूरदास हंसि कहत जसोदा जीत्यौ है सुत मोर ।” गोपियों जब दधिचोरी का उलहना लेकर आती हैं तो यशोदा कहती हैं—
 “मेरो गुपाल तनक सो कहा करि जानें दधि की चोरी ।” ऐसा कहकर फिर कृष्ण से कहती हैं:—“मेरे लाबिले हो जननि कहत जनि जाहु कहूँ ।” तथा “आनों सखा बुलाइ आपने यहि आँगन खेलौ मेरे नारे ।” गोपियों के घर जाने की गया आवश्यकता है । मेरा-मिष्टान्न, माखन जितना चाहो, खाओ । फिर भी गोपियों नहीं मानी, उलहने पर उलहने देने लगीं, तो यशोदा को मातृ-ममता के अनुरूप कुछ क्रोध आ गया । वे कहने लगीं—“कहा जाने मेरी वारी सौरो झुकी महारि दै है मुन गारि ।” और ‘बालिनि स्याम तनु देखि री आपु तन देखिये । भीति जय होइ तप चित्र अवरेशिये ।’ उलहने सुनते सुनते यशोदा को एक बार कृष्ण पर भी क्रोध आ गया । कृष्ण ऊपर से बाँध दिये गये । जब हिचकी भर-भर कर रोने लगे, तो गोपियों यशोदा को निष्ठुर कहने लगीं । इस पर यशोदा कहती हैं—

“कहन लगी अब घडि घडि बात ।

ढोटा मेरी तुमहि बँधायो तनकहि माखन खात ॥” (६७३ ना० प्र० स०)

इन शब्दों में सूर का मातृ हृदय से कितना चमिष्ट परिषय प्रकट हो रहा है । नीचे लिखी पंक्तियों में भी मातृहृदय की मूल अभिव्यञ्जना हुई है—

मेरे लाल के प्राण खिलौना ऐसी की लै जैहै री ।

नैक सुनन जो पैहाँ ताकों, सो कैसे ब्रज रहै री ॥ ५०० ॥—पृष्ठ १६५

(१३९६ ना० प्र० स०)

मैं पठवत अपने लरिका कों आवै मन पहराय ।

सूर स्याम मेरी अति बालक भारत ताहि रिषाय ॥३३॥—पृष्ठ १६६

(११२८ ना० प्र० स०)

संध्या समय कृष्ण को घर आने में कुछ भी विलम्ब हो जाता है, तो यशोदा और रोहिणी व्याकुल हो उठती हैं । बाली मर्दन और प्रलम्बवध, धेनुकवध, दावानल आदि प्रसंगों में भी माता का हृदय द्रव्यमूर्त हो उठा है ।

वात्सल्य रस के अन्तर्गत हमने यशोदा के मातृहृदय को अभिव्यक्ति में जो दतना अधिक लिखा है, वह केवल इसलिये कि वात्सल्य का पूरा-पूरा अनुभव मातृ-हृदय की ही होता है । सूर ‘इस मातृ-हृदय का सूक्ष्म पारखी था । न केवल यशोदा और रोहिणी के ही, प्रत्युत राधा-जननी (वृषमानु की पत्नी) के मातृ-हृदय

की भी उसने भलरु दिगलार्ई है । जब तब ॥ घर-घर राधा और कृष्ण के प्रेम की चर्चा चलने लगी, तो वृषभानु की पत्नी का मुरा मालूम हुआ । उसने राधा को ढोंट पटकार बताई । इस पर राधा बिगड़ गई । पर माँ पर तो सबका बल चल जाता है । अतः राधा इस बात को बाबा वृषभानु से कहने को धमकी देने लगी । माँ भी थोड़ी झुकी और मन ही मन कहने लगीः—

बड़ी भई नहिं गई लरिकार्ई ।

बारे ही के ढङ्ग याजु लों सदा आपनी टेक चलार्ई ॥

अबही मचल जायगी तब पुनि कैसे मोसों जाति बुझार्ई ।

मानी हार महारि मन अपने थोलि लई हँसि के दुलार्ई ॥४७॥ २६५—पृष्ठ

(२३३६ ना० प्र० स०)

राधा का यह मचलना और अपनी टेक चलाना अन्त तक बना रहा । राधा के इस चरित्र का सूर ने सफल निर्वाह किया है ।

राधा अब और भी रुठ गई । बालरु को मनाओ तो वह और भी अधिक रोने के ढङ्ग करने लगता है । राधा रुठ कर कहती हैः—

खेलन को में जाऊँ नहीं ।

और लरिकिनी घर-घर खेलति मोही को पै कहति मुही ॥

कबहुँ मोकों कछू लगावति कबहुँ कहति जिनि जाहु कहीं ।

सूरदास बातें अनखोंहीं नाहिंन मापै जाति महीं ॥४८॥—पृष्ठ २६४

(२३२४ ना० प्र० स०)

राधा की क्रीव भरी अनखोंहीं बातें सुन कर माता का हृदय पिघल गया । सूर लिखते हैं —

गन ही मन रीकति महतारी ।

कहा भई जो थाडि तनक गई अब ही तो मेरी है वारी ।

झूठे ही यह बात उड़ी है राधा कान्ह कहत नर नारी ॥

रिस की बात सुता के मुख की सुनत हँसी मन ही मन भारी ॥

अब लों नहीं कछू इहि जान्यों, खेलत देखि लगावै गारी ।

सूरदास जननि उर लावति मुख चूमति पोंछति रिस टारी ॥४९॥

(२३२८ ना० प्र० स०)—पृष्ठ २६४

सूर का मातृ-हृदय का यह चित्रण और वात्सल्य रस का वर्णन हिन्दी साहित्य में अमर रहेगा । कृष्ण के बाह्य अङ्गों एवं चेष्टाओं के साथ सूर ने उनके हृदय की नाना मनोरम वृत्तियों का उद्घाटन किया है । बाल्यावस्था की आन्तरिक मनोदशाओं के सफल चित्रण के साथ उन्होंने मातृ हृदय की बड़ी गहरी अनुभूति प्रकट की है । स्वर्गीय शुक्ल जी के शब्दों में बाल हृदय का तो वे 'कोना-कोना

मौक आये हैं, पर हमारी सम्मति में मातृ-हृदय का भी कोई कोना उनकी दृष्टि से ओझल नहीं रहा है ।

।।

वियोग वात्सल्य

।।

(१) प्रवास को जाते हुये—

मातृ-हृदय की सबसे अधिक आर्गणमयी व्यञ्जना कृष्ण के मथुरा चले जाने पर हुई है । अक्रूर मथुरा से कृष्ण और बलराम को लेने आये हैं । कंस ने उन्हें धनुष्यक्ष देखने के लिए बुला भेजा है । अक्रूर के आते ही ग्वाल-बाल एकत्रित हो गये । समान-समान सुकुमार कृष्ण और बलराम को अक्रूर ने गोद में उठा लिया और दोनों भाई भी “बोलत नहीं, नैक चितवत नहीं, सुफलक सुत सौ पागे ।” पर, यशोदा, पुत्रों के मथुरा गमन की बात सुनते ही व्याकुल हो गई । जैसे पकोरी चन्द्रमा की ओर देखते हुए भी तृप्त नहीं होती, वैसे ही जिन पुत्रों की मुख-श्रुति देखते-देखते अघाती नहीं, देखने के बाद फिर देखने की इच्छा पनी रहती है, उनको एकबारगी अपने सामने से हट जाने का अनुभव करके यशोदा का हृदय री पड़ा । वह कहती हैः—

“मेरे माई, निधनी को धन माघी ॥”

यार्म्म्यार निरसि सुख मानंत वजत नहीं पल आघौ ॥” (१५७६ ना० प्र० स०)

“गोकुल कान्ह कमल दल लोचन हरि समहितु के प्राण ।

कौन न्याय अक्रूर कत है कहे मथुरा लै जाव ॥” (१५८ ना० प्र० स०)

कृष्ण के वियोग का अनुभव करके यशोदा अक्रूर से कहती हैः—

“जसुदा कहे सुनहु सुफलकसुत मैं इन बहुत दुखिन सौं पारे ।

ऐ कहा जानहि सभा राज कौं ऐ गुरुजन विशौ न जुहारे ॥

मथुरा असुर समूह बसत हैं, कर कृपाण जोधा हथियारे ।

सुरदास ऐ सरिका दीऊ, इन कब देखे मल अयारे ॥४॥” पृष्ठ ४५७

(१५८६ ना० प्र० स०)

जो कृष्ण गोकुल में रहते हुए गुरुजन और ब्राह्मण तर्क की प्रणाम नहीं करते, वे मथुरा की राजसभा का आचार-व्यवहार क्या समझेंगे ? (समासोक्ति द्वारा यह भी ध्वनि निकलती है कि यह कंस को बुद्ध समझकर, निराहत करके मार डालेंगे ।) मथुरा में हथियार बन्द असुरों का समूह है, इससे यशोदा कृष्ण को वहाँ भेजने में अनिष्ट की आशंका करने लगती है और कहती हैः—“अक्रूर जो कुछ राजकीय घनांश हमारी ओर निकलता हो, उसे लेखा करके ले लो । सुलाया ही है, तो नन्द महर मुन्हारे साथ चले जायेंगे । लड़कों के जाने की वहाँ क्या आवश्यकता है ? कंस मुझे भले ही बंधन में डाल दे, पर कृष्ण की तो मैं

किमी प्रकार नहीं भेज सकती । “सूर स्यामधन हों नहि पठऊँ अरहि कस किन चौबी ।” पर फिर अनुभव करती है कि कृष्ण अक्रूर के साथ चले ही जावेंगे, तो हताश होकर कहने लगती है—

जसोदा घर-घर या भापै ।

है कोऊ व्रज में हितु हमारो, चलत गोपालहि रागै ॥

कहा करै मेरे उगन मगन का नृप मधुपुरी बुलायो ।

सुकलक सुत मेरे प्राण हतन काँ कालरूप लौ आयो ॥

वर ए गोधन इसी कस सब मोहि, बन्दि लै मेलौ ।

इतने ही सुरु कमल नैन मेरी अँखियन आगे खेलौ ॥ ११ ॥ पृष्ठ ४१८

(३५६१ ना० प्र० स०)

यशोदा नहीं चाहती कि कृष्ण उसकी आँखों के सामने से अलग हो । कृष्ण के बदले वह कस को अपना समस्त गोधन देने को उद्यत है, रज्य कारागार के कष्ट भेलने की तैयार है, पर आँगन में छपन-मगन कर खेलते हुए कृष्ण को अपने सामने से दूर करने में उसे जो व्यथा होती है, वह असहनीय है, अवर्णनीय है । कृष्ण की अनुपस्थिति में “को कर कमल मयानी धरि है को माखन अरि खैहँ” का अनुभव करते ही उसका हृदय शतबा विदीर्ण हो जाता है । वह मूर्छित होकर गिर पड़ती है । नन्द उसे समझाते हैं कि वे कृष्ण के साथ जायेंगे और धनुषयज्ञ दिखा कर दोनों पुत्रों को शीघ्र वापस ले आवेंगे । कंस की क्रूरता के कारण कृष्ण के अनिष्ट की जो आशका यशोदा के हृदय में है, उसे भी वे दूर करते हुए कहते हैं—

भरोसो कान्हू को है मोहि ।

सुन जसोदा कंस भय ते तू जनि व्याकुल हाहि ॥

अघ थक धेनु तृणार्त केसी को बल देख्यो जोहि ।

सात दिवस गोवर्धन राख्यो इ द्र गयो द्रपु छोहि ॥ (३५६ ना० प्र० स०)

जिस कृष्ण ने इतने बल का परिचय दिया है, कंस उसका मालबोंका भी न कर सकेगा ! पर माँ का हृदय तो हृदय ही है । उसे इन तकों से कैसे संतोष हो ! उसके घायल हृदय को भरने के लिए तो शीतल मरहम की आवश्यकता है । यशोदा बेचैन हो रही है और रोहिणी ? सूर इसके हृदय का भी परिचय स्थान स्थान पर दे देते हैं । वह भी व्याकुल होकर कहती है—“ऐ दोउ भैया व्रज के जीवन कहति रोहिणी रोइ ।” “निष्ठुर भये जबते यह आया घर हू आवत नाहि ॥” और “धरणो गिरति दुरति अति व्याकुल कहि राखत नहि कोई”—रोहिणी दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ती है । कोई कितना ही कहे, पर उसकी

व्याकुलता दूर नहीं होती। इस समय हजवर की वेदान्त-शिक्षा, जगन्निध्यात्व एवं क्षणमंगुरता के उपदेश रोहिणी के लिये और भी अधिक क्लेशकारक सिद्ध होते हैं, जिन्हें सुनकर वह फिर मूर्छित हो जाती है। कृष्ण का अक्रूर के साथ लगे रहना और घर न आना भारी वियोग की सूचना देने वाले हैं।

कृष्ण मथुरा जाने के लिये रथ पर आरुढ़ हो गये। उस समय यशोदा जो विलाप करती है, वह अतीव मर्मस्पर्शी है —

मोहन नेऊ बदन तन हेरौ ।

राखौ मोहि मात जननी कौ मदन गुपाल लाल गुण केरौ ।

पीछे नदी विमान मनोहर, बहुरौ, यदुपति, होत भँधेरौ ॥

बिछुरत भेंद देहु ठाँवे हँ, निरलौ घोष जनम कौ रोरो ॥ (३६०८ ना० प्र० स०)

जन्म के खेरे की देखने में श्रितनी व्यथा मरी पड़ी है। यही तो वे चिर-परिचित स्थान हैं, जिनके साथ मानव-राग अतीत काल से बिपट्टा चला आता है।

(७) प्रवास में स्थिति.—नन्द मथुरा से लौट आये। उनके साथ, कृष्ण और बलराम को न देख कर यशोदा वैसे ही मूर्छित होकर गिर पड़ी, जैसे क्षुपार के पड़ने से सरोवर का कमल कुम्हटा जाता है। यशोदा नन्द पर भी बिगड़ी और दशरथ का उदाहरण सुना कर उन्हें धिक्कारने लगी। नन्द भी यह सुन कर व्याकुल हो गये और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रूर ने बाल-स्नेह में माता-पिता दोनों को ही जिमीर कर दिया है। कभी नन्द यशोदा से कहते हैं,—“तब तू मारिबोई करति। रिसनि आगे कहि जो आबत अब लौ भौंके भरति,” तो कभी यशोदा नन्द से कहती है —

रूर नन्द फिर जाहु मधुपुरा ल्यावहु सुत करि कोटि जतन ॥

तथा

“नन्द ब्रज लीजै ठोंकि बजाई ।

देहु बिदा, मिलि जाहि मधुपुरी जहँ गोकुल के राइ ।” (३७८६ ना० प्र० स०)

कृष्ण की प्रिय वस्तुआ को देखकर यशोदा और भी अधिक वदनाकात हो जाती है —

जद्यपि मन समझावत लोग ।

सूल होत नवनीत देखि मेरे मोहन के मुख जोग ॥

विदरत नहीं ब्रज को हिरदय हरि वियोग क्यों सहियें ।

सूरदास प्रभु कमल नैन बिनु कौन विवि ब्रज रहियें ॥ ६६ ॥—पृष्ठ ४८१

(३७८४ ना० प्र० स०)

मथुरा को जाता हुआ कोई पथिक मिल जाता है, तो यशोदा उससे कहने लगती है —

जयपि मन समझावत लोग ।

सूल होत नवनीत देखि मेरे मोहन के गुन जोग ।

प्रातकाल उठि माखन रोटी को बिनु मोंगे दैह ॥

अरु उठि मेरे कुँवर कान्ह को दिन दिन अद्भुत लैह ॥

कहियो पथिक जाइ घर आवहु राम कृष्ण दोउ भैया ।

सुर स्याम कत होत दुखारी जिनके मोसी मैया ॥ ५ ॥ पृष्ठ ४८१

(३७६१ ना० प्र० स०)

पद की अन्तिम पंक्ति में मातृ-हृदय की सहज गम्भीर वेदना मूर्तिमती होकर धैर्यशी, लाचारी और तृष्णन का दृश्य उपस्थित कर रही है ।

नीचे लिखे पद में यशोदा पथिक से कहती है कि कृष्ण बड़ा संकोची है, देवकी से माँगने में लज्जा अनुभव करता होगा । अतः देवकी के पास मेरा यह सबैरा पहुँचा दो कि प्रातः काल होते ही कृष्ण को मखन रोटी अच्छी लगती है । दूध हठी भी है । वह कमरा धीरे धीरे ही किसी के कहने में आता है । यशोदा का दैन्य भी उसकी लालसा के साथ इस पद में प्रकट हुआ है —

सँदेसी देवकी सों कहियो ।

हैं तो भाय तिहारे सुत की मया करति ही रहियो ॥

यदपि देव तुम जानति उनकी तऊ मोहि कहि आवै ।

प्रातहि उठत तुम्हारे कान्हहि माखन रोटी भावै ॥

तेल उबटनों अरु ताती जल ताहि देखि भजि जाते ।

जोइ जोइ माँगत सोइ सोइ देती कम कम करि करि न्हाते ॥

सुर पथिक सुनि मोहि रैन दिन बढ्यौ रहत उर सोच ।

मेरो अलक लहैतो मोहन है है करत सकोच ॥ ७ ॥ पृष्ठ ४८२

(३७६३ ना० प्र० स०)

नीचे लिखे पद में प्रवास-स्थित वात्सल्य की विराद व्यजना हुई है —

मेरे कुँवर कान्ह बिनु सब कछु वैसेहि पर्यो रहै ।

को उठि प्रात होत लै माखन, को कर नेत गहै ॥

सुने भवन जसीदा सुत के गुनि-गुनि सूल सहै ।

दिन उठि घेरत हो घर ग्वारिन उरहन कोउ न कहै ॥

सुरदास स्वामी बिनु गोकुल कौड़ी न लहै ।

(३७६८ ना० प्र० स०)

(३) प्रवास से लौटते हुये — इसकी एक मलक तो उस समय दिखाई देती है जब वह और स्वामी के घर आये ।

यशोदा और रोहणी नन्द के आगमन के साथ कृष्ण और बलराम के आगमन की भी उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रही थीं और उनके वियोग से व्याकुल होकर बार-बार मधुरा-मार्ग की ओर आँखें ले जाती थीं। नन्द को अन्य गोपों के साथ आते हुये देख कर और यह समझकर कि कृष्ण और बलराम भी उनके साथ लौट कर आये होंगे, उन्हें गोद में उठा लेने के लिये दोनों आतुर होकर ऐसे दौड़ीं जैसे गाँव अपने बच्चों के लिए रम्हाती हुई दौड़ती हैं। सूर लिखते हैं:—

बार-बार मग जीवति माता । व्याकुल विनु मोहन बलभ्राता ॥

आवत देखि गोप नंद साया । निवि बालक विनु भई अनाथा ॥

धार्डि धेनु बच्छ ज्यों ऐसे । माखन बिना रहै धाँ कैसे ।

प्रजनारी सब हर्षित धार्डि । महरि जहाँ तहँ आतुर आई ॥

हर्षित मातु रोहिनी आई । उर मरि हलधर लेउ कन्हारी ॥

देखे नन्द, गोप सब देखे । बल मोहन को तहाँ न देखे ॥

आतुर मिलन काज प्रजनारी । सूर मधुपुरी रहे मुरारी ॥

(३७४५ ना० प्र० स०)

नन्दहि आवत देखि जसीदा आगै लैन गई । ॥

अति आतुर गति कान्ह लैन को मन आनंद भई ॥ (३७४६ ना० प्र० स०)

प्रवास से लौटकर आते हुये अपने पुत्रों से मिलने की उत्कण्ठा में माता का हृदय जिस आनन्द एवं अधीरता का अनुभव करता है, उसी का चित्रण ऊपर उद्धृत पदों में हुआ है।

सुरसागर में इस प्रवासागत वियोग-वात्सल्य का दूसरा उदाहरण उस समय का है जब श्रीकृष्ण द्वारिका-वासियों के साथ सूर्यप्रहरण के पर्व पर कुण्ड-क्षेत्र-स्नान के लिए आये और नन्द तथा यशोदा की कुण्डक्षेत्र मुलाने के लिए संदेश भेजा। मापव के आगमन की बात सुन कर योपिकाओं के वान नेत्र पड़कने लगे और अचल, उड़ने के साथ मन में अधीरता-जन्म उथल-पुथल होने लगी। वसंत ऋतु के समान वन में वेलें विकसित होने लगीं। वृक्षों पर नवीन पत्ते आ गए।*

संदेश वाहक ने नौ यशोदा से कहा कि श्रीकृष्ण ने मुझे जेबत तुम्हारे कारण ही यहाँ भेजा है। द्वारका में राज्य-वैभवं के होते हुए भी उन्हें जब तुम्हारे खान-पान, परिधान तथा अन्य अमस्त सुख-प्रदान सम्बन्धी लाद-भ्यार का स्मरण आता है, तो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे स्नेह की स्मृति में वे वियुक्त बल्लभ के समान दौड़ते हुये कुण्डक्षेत्र तक आ गये हैं।*

X पद ४८६५ ना० प्र० स०

* पद ४८६६ ना० प्र० स०

इस संदेश को सुनते ही नन्द, यशोदा तथा समस्त ब्रजवासी श्रीकृष्ण से मिलने के लिये चल दिये । उस समय की उनकी उतावली तथा प्रयत्नता का वर्णन सूर ने इस प्रकार किया है:—

नन्द जसोदा सब ब्रजवासी ।

अपने अपने सकट साजि कै मिलन चले अविनासी ॥

कोठ गावत कोठ वेनु बजावत, कोउ उतावल घावत ।

हरि दरसन की आशा कारन विविध मुदित सब आवत ॥

(४६०० ना० प्र० स०)

श्रीकृष्ण का आगमन उन्हें स्वप्न और सत्य के बीच की परिस्थिति का सा प्रेमानन्द देने लगा ।

(४) करुण वियोग वात्सल्य — करुण वियोग की निष्पत्ति संतति पर आये हुए घोर अनिष्ट की आशंका से होती है । जब कमल लेने के लिए श्री कृष्ण कालीदह में कूद पड़े और प्रातः से मध्याह्न तक नहीं निकले* तब यशोदा किसी अनिष्ट की आशंका से अघोर और व्याकुल हो उठीं । वह कन्हैया, कन्हैया पुकारती हुई यमुना तक पहुँची । आगे देखा, बलराम तो खड़े हैं, पर उनके साथ कृष्ण नहीं हैं । यशोदा बलराम से कृष्ण के सम्बन्ध में पूछने लगीं । बलराम ने कहा कि कृष्ण अभी आते हैं, तुम धैर्य धरो, तो यशोदा के अनिष्ट-भीद तथा आतङ्कित हृदय ने समझा कि बलराम उसे बहका रहे हैं और श्रीकृष्ण किसी घोर संकट में प्रसित हैं । ऐसा समझ कर वह अपने 'बाल नन्हैया' कन्हैया की याद में मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ीं । सूर ने लिखा है:—

जसुमति डेरति कुँवर कन्हैया ।

आगे देखि कहत बलरामहि कहौं 'रखौ तुव भैया ॥

मेरो भैया आवत मयहीं तोहि दिखाऊँ मैया ।

बीरज धरहु, नैकु तुम देखहु, यह सुनि लेति बलैया ॥

पुनि यह कहति मोहि परमोधत, धरनि गिरौं मुरमैया ।

सूर बिना सुत भई अति व्याकुल, मेरो बाल नन्हैया ॥

(११७८ ना० प्र० स०)

इसी प्रसंग को सूर ने आगे एक बृहत् गीत (पद सख्या १२७७ ना० प्र० सा०) में बढ़ा कर लिखा है । इस गीत की कुछ पंक्तियाँ नीचे दी जाती हैं:—

इहि अंतर सब सखा जाइ ब्रज नन्द सुनायौ ।

हम संग खेलत स्याम जाइ जल मौक्त धसायौ ।

* प्रातः ही जल भीतर बैठे होन लम्बी जुग जाम । ११८० ना० प्र० स०

जल भीतर जुग जाम रहे कहुँ मिट्यौ नहीं तन चंदन । ११८३ ना० प्र० स०

वृद्धि गयी, उन्वयगौ नहीं ता नातहि भइ बेर ।
 कूदि पर्यौ चदि कदम सैं, राखरि न करौ सबेर ।
 चाहि-धाहि रुरि नन्द, गुरत दौरे जमुना तट ।
 जमुनति सुनि यह बात, चली रोवति तोरति छट ।
 व्रजनामौ नर-नारि सब, गिरत परत चले घाट ।
 वृद्ध-यौ कान्ह सुनी सयनि, अति ब्याकुल मुरगाइ ।
 जहँ-तहँ परी पुकार, कान्ह विनु मए उदासी ।
 कौन काहि सों कहै, अतिहि ब्याकुल व्रजवासी ।
 नन्द-जसोदा अति विकल, परत जमुन मै धाइ ।
 और गोप उपनंद मिलि, बौह पकरि सै आइ ।
 धेनु फिरति विलसाति बच्छ बन कोउ न सगावै ।
 नन्द-जसोदा कहत, कान्ह विनु कौन चरावै ।
 यह सुन व्रजवासी सबै, परे घरनि अकुलाइ ।
 हाय-हाय करि कहत सब, कान्ह रक्षौ कहँ जाइ ।
 नंद पुकारत रीइ हुदाई मै मोहि छौंइ-यौ ।
 बहुत दिन मोह लगाइ, जाइ जन भीतर मोइ-यौ ।
 यह कहि कै घरनी गिरत, ज्यों तह कटि गिरि जाय ।

सूर के विजीव वास्तव्य में एकादस अवस्थाओं में से भी कुछ अवस्थाओं का वर्णन आ गया है । नीचे इनके उदाहरण दिये जाते हैं —

अभिलाषा — कहा हों ऐसे ही मरि जैहों ।

इहि आँगन गोपाल लाल कौं कबहुँ कि कनियों लैहों ॥
 कब यह सुत बहुरी देखौगी कब बैसे ससु पैहों ।
 यत्र मोपै माखन माँगै, कब रीदी धरि दैहों ॥

(३६२६ ना प्र० स०)

चिंता :— मेरी कहा करत है है ।

कहियो जाइ बेगि पठैं गृह, गाहनि को दुहिहै ॥

(३७६२ ना० प्र० स०)

सूर पथिक सुनि मोहिं रैन-दिन बढ्यौ रहत उर सोच ।

मेरो अलख लदौतो मोहन है है करत संकोच ॥

(३७६३ ना० प्र० स०)

स्मरण — है कोउ ऐसी भौति दितावै ।

किंकिन सब्द चलत धुनि, हसुनि हसुनि गृह आवै ॥

बहुतक विलास बदन की सोभा, अरुन कोटि गति पावै ।

कचन मुकुट कठ मुक़ावलि, मीर पंख छधि छावै ॥

धूमर धूरि अन्न अंग लीहै, ग्वात बाल सग लावै ॥

(३६२८ ना० प्र० स०)

स्मरण ग गुण-कथन भी आ जाता है, फिर भी उसका एक उदाहरण नीचे दिया जाता है—

गुण-कथन.—को कर-कमल मथानी धरिहै को माखन अरि सैहै ।

बरसत मेघ बहुरि ब्रज ऊपर की गिरिवर कर लैहै ॥

(३५६२ ना० प्र० स०)

व्याधिः— पयो इतनी कहियौ बात ।

तुम बिनु इहाँ कुँवर वर मेरे होत जिते उतपात ॥

बनो अघासुर टरत न टारे घालन बनहि न जात ।

गोपी गाइ सकल लघु दीरघ पीत बरन कूस गात ॥

(३७८६ ना० प्र० स०)

विहल भई जसोदा डोलति, दुखित नद उपनद ।

धेनु नहीं पय दधति दधिर सुस चरति नहीं तुन कद ॥

(३७७५ ना० प्र० स०)

जडता — नहीं कोउ स्यामहिं राखै जाइ ।

सुपलक सुत पैरी भयौ मोकों कहति जसोदा माइ ॥

मदन गोपाल बिना घर अँगन गोकुल काहि सुहाइ ।

गोपी रही ठगी सी ठाढ़ी कछू ठगौरी खाइ ॥

(३५६० ना० प्र० स०)

प्रीति जानि, हृत मानि, बिलखि बदन ठाढ़ी ।

मानहु वै अति बिचित्र, चित्र लिखी काढ़ी ॥ (३५७७ ना० प्र० स०)

मूर्छा ओर मरण —सूरदास प्रभु पैठे मधुपुरी मुरझि परीं ब्रजबाल ॥

(३६१७ ना० प्र० स०)

स्याम गये जल वृक्ष वृथाधिक जीवन जग कौ ।

सिर फोरति गिरि जाति अमूरन तोरति अन्न कौ ॥

मुरझि परीं तन सुधि गईं प्राण रहे कहैं जाइ ।

हलधर आये पाइ कै, जननि गईं सुरमाइ ।

(१२०७ ना० प्र० स०)

उद्देशः—

ब्रज की गारि गृह बिसारि न्याकुल उठि पाई ।

समाचार ब्रूमन कौ थातुर है आई ॥

(३५७७ ना० प्र० स०)

निदरत नहीं बग्न की हिरदय हरि वियोग क्यों सहिये ।

सूरदास प्रभुलल नयनविनु कौन विधि ब्रज रहिये ॥

(१७८४ ना० प्र० स०)

प्रलापः—

अब हों जाइ जसुन जल बहिहीं, कहा करी मोहि राखी ।

सूरदास वा भाइ फिरति हों, ज्यों मधु तोरें माखी ॥

(१७८७ ना० प्र० स०)

शृङ्गार रस

संयोग—आचार्यों ने शृंगार रस को दो भागों में विभाजित किया हैः—संयोग शृङ्गार और विप्रलम्भ शृङ्गार । वास्तव्य के समान शृङ्गाररस के इन दोनों पक्षों का भी प्रचुर विस्तार सूरसागर में उपलब्ध होता है । जब तरु कृष्ण गोकुल में रहे, वृन्दावन में यमुना-तट पर गोप-गोपियों के साथ क्रीड़ा और रास लीला करते रहे, तबतक की उनके जीवन की लीला शृङ्गार के संयोग पक्ष के अन्तर्गत आती है । इस अवस्था में एक साथ रहने से गोपियों पर कृष्ण के बाह्य एवं आन्तरिक सौन्दर्य का जो अद्भुत प्रभाव पड़ा और उस प्रभाव से जिस उज्ज्वल प्रेम का उदय हुआ, यह जीवन के स्वाभाविक आनन्द के रूप में दिखलाई देता है । जामसी रतनसेन और पद्मावती के जिस प्रेमाङ्कुर को मानस-विप्लव के रूप में चित्रित करता है, वह प्रेम का स्वाभाविक विकास नहीं है । कृष्ण के बाह्य सौन्दर्य का गोपियों पर कैसा प्रभाव पड़ा, यह उन्हीं के शब्दों में सुनिएः—

तवणी निरखि हरि प्रति अङ्ग ।

कोउ निरखि नल इन्दु भूली कोउ चरन जुग रङ्ग ॥

कोउ निरखि नूपुर रही बकि कोउ निरखि जुग जानु ।

कोउ निरखि जुग जंघ सोभा करति मन अनुमानु ॥

कोउ निरखि पठ पीत कढ़नी मेखला रुचि कारि ।

कोउ निरखि हृद नाभि की, छवि आरि तन-मन बारि ॥७२०॥ पृष्ठ १८७

(१२५२ ना० प्र० स०)

सुन्दरता के शृंगार को देखकर गोपियों का नागर मन विवेक-चल से पार न पाकर उसी में मग्न हो गया । कृष्ण के अङ्ग-अङ्ग की सरस माधुरी का रसपान करके गोपियों कृष्ण प्रेम में मतवाली हो गईं । सूर ने इस स्थल पर कृष्ण के बाह्यरूप का अतीव रोचक वर्णन किया है । कहीं उनके विशाल लोल लोलन ललित एवं चारु दृष्टि से इधर उधर देखते हुए 'मौन्य है मन ओल'—दूरों के मन को गिरवी रखने की ताक में है । कहीं उनके महामुनिदुर्लभ कमल-पद, कपोलों पर मलकते हुए स्वर्ण कुण्डल, अधरों पर रखी हुई सुरीली मुरली एवं त्रिमंजी मुद्रा वाले हरय गोपियों को उनकी ओर एकटक दृष्टि से देखने के लिए

बाध्य कर रहे हैं। कहीं अघरों की लालिमा तथा नीलघन में भूषधारा के समान शोभायमान रोमराजि गोपियों के पताक तक नहीं लगने देता। जिस मोहक छवि ने 'वन उपवन सरिता सन मोहे'-जड़ तन मुग्ध कर दिए, वह चेतनता के कीमल स्पन्दनों से ओतओत गोपियों के हृदय को बिना मुग्ध किये कैसे रह सकती थी? गोपियों का मन शय घर में नहीं लगता, मिमी काम-काज में उनकी रुचि नहीं रही, सोते जागते उनका मन ऊँछ म ही लगा रहता है। वे कभी उनके पलकों की ओट नहीं होते। श्याम के सौन्दर्य और सहवास ने उनके सिर पर कुछ ऐसा जादू डाल रखा है (कुछ पदों के सिर नाह दियो) कि शय उन्हें "सूर श्याम बिल और न भावै कोउ कितनों समझावै।" हरिरस ने उन्हें इतना मतवाला बना दिया है कि श्याम के बिना और कुछ अच्छा नहीं लगता। इस महारस के सामने अन्य रस कीक पड़ गये हैं। सूर लिखते हैं —

तहनी श्याम रस मतवारि ।

प्रयम जोवन रस चढ़ायो अतिहि भई खुमारि ।

महारस अज्ञ अज्ञ पूरन कहीं पर कहीं बाट ।

सूर प्रभु के प्रेम पूरन छकि रही प्रपनारि ॥ ६६ ॥ पृष्ठ २५६

(३२४२ ना० प्र० स०)

गोपियों का यह स्नेह इतनी अधिक परिपूर्णता पर पहुँच गया है कि वे हरिनाम के अतिरिक्त अन्य सब कुछ विस्मृत कर चुकी हैं —

"वन भीधिन निज पुर गती जहाँ तहीं हरि नाऊँ ।

समुझाई समुझत नहीं सिख दै विधन्यौ गाऊँ ॥"

इस परिपूर्ण प्रेम के प्रकाश में उन दिनों में बहती हुई हरि-भक्ति की धारा का भी स्पष्ट चित्र भलकने लगता है। नगरों, भीधिया और गलियों में घर और बाहर, सर्वत्र हरि नाम कीर्तन की जो धारा प्रवाहित हुई, उसमें परा धीनताजन्य आन्तरिक विक्षोभ और ग्लानि सब बह गए। आर्य जाति भक्ति के इस नवीन योग से सान्त्वना पाकर विचित्र कर्तृत्व की ओर सलग्न हो गई। "विधि भाजन ओछो रच्यो सोमा सिन्धु अपार। उलटि मगन ताम भई तब कौन निकासनिहार ॥" मुगल विजेताओं ने इतनी शक्ति कहीं थी कि वे आर्य जाति की इस नवीन रक्षण-भक्ति (Defence Line) को तोड़ सकते, यहाँ से आर्य जाति का निकाल बाहर कर सकते।

हाँ, ती, कृष्ण का अज्ञ माधुर्य, बुद्धि वैभव गोपियों की नस नस में, रोम रोम में बिध गया। वह माखन चोर गोपियों का चितचोर बन बैठा। मोहन मूर्ति ने ब्रज भर को आकर्षित किया—"जाके दृष्टि परे नदनदन सोउ फिरति

मोहन डोरी डोरी” जिसको देखो वही उस मोहनपाश में उलझी पड़ी है। गोपियों तो ‘सब राज हरि भज’ की मूर्तिमान उदाहरण बन गईं। सूर लिखते हैं —

“स्याम रंग रांची ब्रजनारी। और रंग सब दीनी डारी॥

कुसुम रंग गुरुजन पितु माता। हरित रंग भगिनी अरु भ्राता॥

दिना चारि में सब मिटि बैहै। स्याम रंग अजरायल रहै॥”*

(२८३० ना० प्र० स०)

सब गोपियों इस अजरायल रंग में रेंगी दिखाई पड़ने लगी।

गोपियों में एक अपूर्व-रूपा राधा नाम की भी गोपी थी। कृष्ण ने खेलते-खेलते जहाँ इत पर अपना जादू डाला, वहाँ राधा की मोहिनी छवि ने कृष्ण को भी अपने आकर्षण-पाश में आवद्ध कर लिया। उस ‘गौरवर्ण, नैन-विशाल, भाला दिये रोरी’ राधा का नखशिख सूर ने कई पदों में अंकित किया है। ‘अद्भुत एक अनूपम बाग’ वाले पद की रूपकातिशयोक्ति तो अत्यन्त प्रसिद्ध है। कृष्ण और राधा का सौंदर्यसंयोग मणि-काञ्चन का योग था। दोनों समवयस्क, समान सुन्दर और समप्रभाव-सम्पन्न थे। सूर लिखते हैं —

सुनुहु सखि राधा सरि को है।

जै हरि हैं रति पति मनमोहन, याको मुख ली जोहै॥

जैसे स्याम नारि यह तैसी सुन्दर जोरी सोहै।

इह द्वादस पेऊ दस द्रै के ब्रजयुवतिन-मन मोहै॥

मैं इनको घटि बढि नहिं जानति भेद करै ली को है।

सूर स्याम नागर इह नागरी एक प्राण तनु दोहै॥ ॥ ८१॥ पृष्ठ २८७

(२४२१ ना० प्र० स०)

राधा और कृष्ण दोनों द्वादश वर्ष के हैं। कोई किमी से घट बढ़ नहीं। स्याम नागर है, तो राधा नागरी है। दो शरीर रहते हुए भी दोनों एक प्राण हैं। जब से एक ने दूसरे को देखा, तभी से ‘विलुरत नहीं सझ ते दोऊ बैठे सोवत जागत’—राधा और कृष्ण दोनों एक हो गए। कृष्ण के कपोल, मुख, नैन, पुतली, अंघर, वक्षस्थल पर शोभायमान कमल-माला, चञ्चल दृष्टि, लोल कुण्डल, नखकाति, पीताम्बर-प्रभा सबने मिल कर राधा पर मोहिनी डाली और राधा के अङ्ग-अङ्ग के लावण्य से कृष्ण प्रभावित हुए। राधा जब कृष्ण की ओर देखती है, तो उस रस राशि, रूप-राशि, गुण-राशि, यौवन-राशि, बल-राशि, विद्या-राशि, तथा शील-यश-खानन्द-राशि शोभाविन्धु में अपने को विलीन पाती है। सूर ने इस दर्शन का अद्भुत वर्णन किया है:—

*व्यञ्जना का प्रयोग कीजिये तो पठन-प्रतिष्ठा और मुगल-महिमा का एक एक रंग नष्ट हो गया। आर्य जाति का अजर अमर रंग अब भी उसके साथ जीवित है।

† श्लेष से रूप-सौन्दर्य का वर्णन और इस नाम का अलंकार।

X पद संख्या २४२१ ना० प्र० सभा।

चितै राधा रति नागर ओर ।

नयन बदन छवि यों उपजत मानों ससि अनुराग चकोर ॥

सारस रस अँचवन को मानहुँ फिरत मधुप जुग जोर ।

पान करत, त्रय ताप न मानत, पलकन देत अँकोर ॥

लिये मनोरथ मानि सकल ज्यों रजनि गये पुनि भोर ।

सूर परस्पर प्रीति निरन्तर दम्पति हैं चितचोर ॥

(२३७६ ना० प्र० स०)

दोनों के परस्पर आकर्षण का वर्णन नीचे लिखे पद में है—

चितै रही राधा हरि को मुख ।

भूकड़ी विकट विसाल नयन युग देखत मनहि भयो रति पति दुख ॥

उतहि स्याम एक टक प्यारी छवि अंग अंग अवलीकत ।

रोमि रहै उत हरि इत राधा अरस परस दीठ नोकत ॥

सखिन कछो वृषभानु सुता सों देखे कुँवर कन्हाई ।

सूर स्याम ऐई है ब्रज में जिनकी होति बकाई ॥२॥

पृष्ठ २७०—(२३८३ ना० प्र० स०)

कृष्ण के उस अद्भुत प्रेमपाश के सम्बन्ध में राधा कहती है—

जब ते प्रीति स्याम सों कीन्हीं ।

ता दिन तें मेरे इन नैननु नेरहु नौद न लीन्हीं ॥

सदा रहै मन थाक चढ़्यो सी और न क्यूँ सुहाई ।

करत उपाय बहुत मिलिबे की इहै विचारत जाई ॥४२॥—पृष्ठ २८३

(२४८३ ना० प्र० स०)

स्याम की वह छण-छण में अमिनव रूप धारण करने वाली रमणीयता राधा के हृदय में प्रभु गई थी । जब गोपियों राधा-कृष्ण के प्रेम की चर्चा करने लगी, तो राधा कहती है—

स्याम सों काहे की पहिचानि ।

निमिष निमिष वह रूप न वह छवि रति कीजै जेहि जाल ॥

इक टक रहत निरन्तर निशिदिन मन भति सों चितसानि ।

एकौ पल सोभा की सीमा सकत न उर मद्दें आनि ॥

समुझि न परै प्रकट ही निरखत आनंद की निधि खानि ।

सखियह विरह संयोग कि समरस दुख सुख लाभ कि हानि ।

मिटत न पृथ तेहीम अचिनि रुचि सूर सुलोचनि चानि ॥

इत लोभी उत रूप परम निधि कीठ न रहत मिति मानि ॥३०॥

पृष्ठ २८१—(२४७० ना० प्र० स०)

स्याम से प्रेम करना कैसा ? टकटकी लगा कर उनके अंगों को और देखो भी, तो वह देखे नहीं जाते । उनका एक रूप रहता ही नहीं, क्षण-क्षण में वह परिवर्तित हो जाता है । एक ही क्षण में संयोग और विरह दोनों आकर उपस्थित हो जाते हैं । न जाने यह कैसा समरस है ? इसमें दुख मिलता है या सुख, लाभ होता है या हानि ? बस मेरे नेत्रों को एक ही आदत बन गई है, एक ही स्वभाव पड़ गया है—उस परम निधि की ओर लोभ भरी दृष्टि से देखते रहना । गोपियों समक्ष गईः—“राधा कान्ह एक मये दीऊ” और राधा की प्रशंसा करती हुई कहने लगी—

तैं ही स्याम भले पहिचाने ।

सौधी प्रीति जानि मनमोहन तैं ही हाथ बिकाने ।”

(२४६२ ना० प्र० स०)

“धन्य वह भागिनी राधा तैरे बस गिरिधारि ।” (२४६० ना० प्र० स०)

इस आवर्षण के परचात् संयोग पक्ष के जितने भी क्रोधा-विधान हो सकते हैं, सूर ने सभी लाकर एकत्र कर दिये हैं । पनपट प्रस्ताव, कुंज-विहार, यमुना-स्नान, जल-कैलि समय, पीठमर्दन, गोदोहन के समय राधा के मुख पर कृष्ण का वृक्ष की छोटे फेंकना, भरे आँगन में संकेत द्वारा वार्तालाप करना, घर के पीछे, खरिक तथा वन में मिलना, हिंडोले पर झूलना, रास-नृत्य आदि न जाने संयोग के कितने प्रसंग सूर ने लिखे हैं । एक प्रसंग की मार्मिकता देखिये । आँगन में माता, पिता, स्वजन, पारिवारिक बन्धु आदि सब विद्यमान हैं । लोक-राजा और वेद-मर्यादा के प्रतीहार और द्वारपाल भी पहरा दे रहे हैं । पलक रूपी कपाट बन्द कर कुल-प्रतिष्ठा की ताली से धैर्य रूपी ताला भी द्वार पर लगा रक्खा है । पर अन्तस्तल के गुप्त से गुप्त कोने में भी रखा हुआ राधा का मन-धन कृष्ण ने नेत्रमार्ग से उर-धुर में प्रविष्ट होकर सुरा ही तो लिया ! चोरजार शिखामणि की इस अद्भुत चोरी का चित्रण सूर ने कितनी विचित्रता के साथ किया है—

मेरी मन गोपाल हर्यौ री ।

चितवत ही उर पैठि मैं भग ना जानों धों कहाँ कर्यौ री ॥

मात पिता पति बन्धु सजन जन सखि आँगन सब भवन मर्यौ री ।

लोक वेद प्रतिहार पद्वया तिनहुँ पै राख्यौ न पर्यौ री ॥

धर्म धीर, कुलकानि कुँची करि, तेहि तारौ दै द्वार धर्यौ री ।

पलक कपाट कठिन उर अन्तर इतेहु जतन कछु वै न सर्यौ री ॥

बुधि विवेक बल सहित सच्यौ पचि सुन अटल कबहुँ न डर्यौ री ।

लियो सुराई चितै चित राजनी सूर सो मो तनु जात जर्यौ री ॥४८॥

—शृष्ठ २८३ (२४६० ना० प्र० स०)

इसो प्रकार गुरुजनों के बीच म बैठी हुई राधा का कृष्ण से सकेतों द्वारा वार्तालाप करने का वर्णन सूर ने कितने अद्भुत ढङ्ग से किया है —

स्याम अचानक आइ गये री ।

मैं बैठी गुरुजन रिच सजनी देखत ही मरे नैन नये री ।

तब इक बुद्धि करी मैं ऐसी वेंदी सों कर परस क्रियी री ।

आपु हूँसे उत पाग मसकि हरि अन्तर्बामी जानि लियी री ॥

लौ कर कमल अघर परमायो देखि हरपि पुनि हृदय धर्यौ री ।

चरण छुवे, दोउ नैन लगाये मैं अपने भुज अंग मर्यौ री ॥ ५५ ॥

—पृष्ठ २५४ (२४६७ ना० प्र० स०)

सूक्ष्म अलंकार के द्वारा संयोग शब्दार्थ सम्बन्धी बातों का भी इस पद में उल्लेख किया गया है । कहीं कहीं तो सूर ने जयदेव और विद्यागति की भाँति नग्न शब्दार्थ लिख दिया है, जिनमें आलिंगन, चुम्बन, नखचूत आदि सभी बातों का समावेश है । नीचे लिखे पद में राधा और कृष्ण के विहार का वर्णन है —

नवल निकुंज नवल नवला मिलि नवल निकेतनि इचिर बनाये ।

विलसत विपिन विलास विविध वर वारिज वदन विरुच सनुपाय ॥

लागत चन्द्र मयूख सुतिय तनु लता भवन रंघनि मग आये ।

मनहुँ सदनधनी पर हिमकर सींचत सुधा धार सत नाये ॥

सुनि सुनि सुचित श्रवण जिय सुन्दरि मौन किये भीदति मन लावे ।

सूर मली राधा मापी मिलि क्रीडत रति रति पतिहि लजाये ॥ ६२ ॥

—पृष्ठ २६५ (२६०५ ना० प्र० स०)

पद में शब्दार्थ रस के अनुरूप माधुर्यगुण-सम्पन्न कोमल पदावली है । राधा और कृष्ण विहार करने वाले हैं जिनके लिये सूर ने नवल और नवला विशेषणों का प्रयोग किया है । निकुंज भी नवल है और उसमें बनाई हुई सुखद शैया भी अनिनव है । प्रारम्भिक दोनों पंक्तियों में मधुरावृत्ति के अक्षरों का प्रयोग एक और वृत्त्यनुपास को जन्म देता है तो दूसरी ओर शब्दार्थ के संप्रयुक्त कोमल रूप और सुकुमार भाव की अगिन्यज्जा कर रहा है । समास-विहीन सरल शब्दों के साथ छोटे छोटे दो उत्प्रेक्षा और प्रतीप अर्थालंकार भी हैं । समष्टि रूप से यह पद साहित्य के श्रेष्ठ पदों में स्थान पाने योग्य है । सुरसागर में ऐसे कई पद हैं ।

संयोग शब्दार्थ का एक नग्न चित्र देखिये —

हरपि पिय प्रेम तिय अक लीन्ही ।

प्रिया बिनु वमन करि उलटि धरि भुजन भरि,

सुरति रति पूरि अति निबल कोन्हीं ॥
 आपने कर नखनि अलक कुरवारहीं,
 बबहुँ बोंधें अतिहि लगत लोभा ।
 कनहुँ मुग्न मोरि चुम्पन देत हरष डै,
 अधर भरि दसन वह उनहि सोभा ।
 बहुरि उपज्यौ काम, राविका पति स्याम,
 मगन रस ताम, नहि तनु सँभारै ।
 सूर प्रभु नवल नखला नवल कुँज गृह,
 अन्त नहि लहत, दीउ रति विहारै ॥६३॥

—पृष्ठ २६५ (२६०६ ना० प्र० स०)

सूरसागर में ऐसे नग्न चित्र कई स्थानों पर हैं, जिनमें कहीं प्रथम समागम का वर्णन है, वही विपरीत रति का, कहीं सुरति-अन्त का और कहीं शृङ्गार मञ्जा का । सूर ने संयोग की अनेक प्रकार की परिस्थितियों का चित्रण किया है । स्वर्गीय शुक्ल जी के शब्दों में उनका हृदय प्रेम की नाना उमंगों का अक्षय भाण्डार प्रतीत होता है । इस भाव का जैसा विस्तृत और पूर्ण ज्ञान सूर की रचना में उल्लब्ध होता है, वैसा अन्य किसी भी कवि की कृति में दिखलाई नहीं देता । शृङ्गार के अन्तर्गत भाव तथा विभाव दोनों पक्षों के अत्यन्त अनूठे और विस्तृत वर्णन सूरसागर में पाये जाते हैं ।

नायिका भेद—

साहित्यलहरी में तो नायिका भेद है ही, सूरसागर में भी उससे कम नहीं है । नायिका भेद भी शृङ्गार रस वर्णन का ही मुख्य अंग है । शृङ्गार की यह पद्धति सूर को जयदेव, गोवर्धनाचार्य, विद्यापति, उमापति, बंटीदास प्रभृति कवियों तथा नैमिष्य सम्प्रदाय की शृङ्गार-चारा से रिक्त रूप में (विराट में) उपलब्ध हुई थी । बंगाल के उत्तर में पाई गई बारहवीं शताब्दी की राधा-कृष्ण-प्रेम सम्बन्धी धमालियों का उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं । नीचे हम सूरसागर से कुछ नायिकाओं के उदाहरण देंगे—

वचन विदग्धा नायिका—वचन-व्याज या वचन-चातुर्य से अपना कार्य सिद्ध करना—

तव राधा इऊ भाव बतावति ।

मुग्न मुषकाइ समुचि पुनि लीन्हों, सहज चली अलकें निदगारति ॥

एक सखी आवत जल लीन्हे, तासों कहति मुनावति ।

देरि नखो घर मरे जैहो मैं यमुना ते आवति ॥

तब सुरा पाद चले हरि घर वों हरि प्रियतमहि मनावति ।

सूरज प्रभु वितपल कोक गुन तते हरि हरि ध्यावति ॥६४॥

—पृष्ठ २६८ (२६४२ ना० प्र० पं०)

इस पद में अन्यसन्निधि-व्यंग्य गूढोक्ति अलंकार भी हैं ।

स्वयं दुस्त्रिंश अपरिचित नायक से वचन-विदग्धता द्वारा अपना कार्य सिद्ध करती है, परन्तु वचन-विदग्धा नायिका परिचित नायक से वाक्चातुरी द्वारा अपना कार्य निकालती है ।

क्रिया-विदग्धा नायिका — क्रिया-चातुर्य से अपना कार्य सिद्ध करना, यथा

स्याम कौ भाव है गई राधा ।

गारि नागरिनि काहूँ लख्यौ,

कोउ नही काहूँ कहुँ करत है बहु अनुराधा ॥६५॥ (२६४३ ना० प्र० पं०)

अभिसारिका — शृंगार से सुसज्जित होकर नायक के पास जाना—

प्यारी भग सिंगारियो ।

बैनी रची सुभग कर अपने टीका भाल दियो ॥

मोतियन मोंग सँवारि प्रथम ही बेसरि आब सँवारि ।

लोचन ओंजि, लखन तरियन-छवि को कवि रहै निवारि ॥

नासा नथ अतिही छवि राजत बीरा अधरन रंग ।

नयसत साजि चलो चोली बनि सूर मिलन हरि सग ॥ ६७ ॥

—पृष्ठ २६६ (२६४५ ना० प्र० पं०)

वासक सज्जि—पति का आगमन निश्चित जानकर शृंगार सज्जा करेगा—

राधा को मैं तब ही जानी ।

अपने कर जे मोंग सँवारै रचि रचि बेनी यानी ॥

मुख भरि पान मुकुर लै देखति तिनमों कहति अयानी ।

लोचन ओंजि सुधारति काजर छाँह निरखि मुसकानी ॥

बार बार उरजनि अवलीरति उनते कौन सयानी ।

सूरदास जैसी है राधा तैसी मैं पहिचानी ॥ २ ॥

—पृष्ठ ३०१ (ना० प्र० पं० २६७०)

प्रेमासक्ता—प्रेम के आधिपत्य को सूचित करने वाली—

कवहु भगन हरि के नेह ।

स्याम खग निमि सुरति कै मुख, भूलि अपनी देह ॥

जबहि आवति सुधि सरिन की रहति अति सरमाइ ।

तब करति हरि ध्यान हिरदै भरषु कमल मनाइ ॥

होइ ज्यों परबोध इनको मेरी पति जनि जाइ ।

निन्दिरिन्दरि हो रही सबको आलु लों इदि भाइ ॥

अबहिं सब क्षुरि आइ हैं छाँ लुम बिना न तपाइ ।

सूर प्रभु ऐसी करो कछु बहुरि न जाउँ लजाइ ॥ १५ ॥

—पृष्ठ ३०० (२६६३ ना० प्र० स०)

इय पद में सखियों में लज्जित होने की भावना, हरि के चरण कमलों का ध्यान करना, विगत स्मृति, दैन्य आदि संचारी भाव हैं। सूर ने शृङ्गार रस के अन्तर्गत अनेक संचारी भावों का वर्णन किया है। नीचे लिखे पद में विप्रलब्धा-नायिका-वर्णन के अन्तर्गत गर्व, चिन्ता, शंका, व्याकुलता, परचात्ताप आदि कई संचारी भाव एक साथ आ गये हैं।

विप्रलब्धा नायिकाः—संकेत-स्थल एवं केलि-मन्दिर में पति को न पाकर दुरित होने वाली—

राधा चकित भई मन माही ।

अबहीं स्याम द्वार है मँकि छाँ आये क्या नाही ।

आपुन आइ तहाँ जो देखे मिले न नंद कुमार ॥

आयत हो फिरि गये स्याम घन अतिही भयो विचार ॥

सुनै भवन अकेली मैं ही नीके उरकि निहार्यो ।

मोतैं चूक परी मैं जानी ततैं मोहि बिहार्यो ॥

इक अमिमाम हृदय करि बैठी एते पर स्महरानी ।

सूरदास प्रभु गये द्वार है तब व्याकुल पछतानी ॥ ४५ ॥

—पृष्ठ ३०३ (२६६३ ना० प्र० स०)

नीचे संचारी भावों के कुछ उदाहरण दिये जाते हैं—

हर्ष—गोपिका अति आनन्द भरी ।

माखन दधि हरि खात प्रेम सों निरखति नारि खरी ॥

(२२१६ ना० प्र० स०)

उन्माद—श्वालिनि प्रगट्यो पूरन नेहु ।

दधि भाजन सिर पर धरे कहति गुपालहि लेहु ॥

(२२५८ ना० प्र० स०)

जड़ता—भलन चहति पग चलत न घर को । (१५६ ना० प्र० स०)

व्याधि—सखियन मिलि राधा घर लार्ई ।

देखहु महरि सुता अपनी कों कहूँ यह कारे सार्ई ॥

(१३६१ ना० प्र० स०)

विस्मृति—महा निरह बन माफ़ परी ।

चकित भई ज्यों चित्रपतरी हरि मारग बिसरी ॥ ४८ ॥

—पृष्ठ ३०३ (२६४६ ना० प्र० स०)

व्यामोह—स्याम नाम चवित भई अवन सुनत जागी ।

आये हरि यह कहि सखिन कंठ लागी ॥

मोते यह चूरु परी में बही अमागी ।

अवकै अपराध चमहु गये मोहिं त्यागी ॥५१॥

(२७६६ ना० प्र० स०)

मूर्छा—खली रही राधा मुख हेरी ।

चकित भई कछु कहत न आवै करन लगी अवसेरी ॥

बार-बार जल परसि बदन सों बचन सुनावत टेरी ॥ ५२ ॥

—शृष्ठ ३०४ (२७०० ना० प्र० स०)

विषयता—मैं अपनी सी बहुत करी री ।

मोयों कहा कहति तू माई मन के सग में बहुत लरी री ।

राखों अटकि उतहि कों धानै उनकों बैसिय परनि परी री ।

मोसों बैर करै रति उनसों मोसों छोड़ी द्वार यरी री ॥५४॥

—शृष्ठ ३०५ (२७१२ ना० प्र० स०)

पश्चात्ताप—मोते यह अपराध पर्यी ।

आये स्याम द्वार भये ठावे मैं अपने जिय गर्व धर्यौ ॥

जानि धूमि में यह कृत कोन्हों मेरे ही सीस पर्यौ ॥६८॥

—शृष्ठ ३०६ (२७१६ ना० प्र० स०)

तन्मयता—ऐसी बात कहै जो कोई ताके सग लरौ री ।

आरज पथ चले कहा सरि है स्यामहि संग फिरौ री ॥७२॥

—शृष्ठ ३०६ (२७२० ना० प्र० स०)

अतृप्ति—नख सिख अन्न अन्न छवि देखत नैना नाहि अघाने ।

निसि वामर इकटक ही राते पलक लगाइ न जाने ॥

छवि तरङ्ग अगनित सरिता जल सौचन तृप्ति न माने ।

सूरदास प्रभु की सोभा कों अति व्याकुल ललचाने ॥ ६७ ॥

—शृष्ठ ३०६

लालसा—अब के जो पिउ पाउँ तो हिरदय मौँक दुराऊँ ।

हरि को दरसन पाऊँ आभूषण अंग बनाऊँ ॥ ७६ ॥

—शृष्ठ ३०६ (२७२४ ना० प्र० स०)

सचारी भाव भी सूर की रचना में एम् पूर्ण एवं स्वतन्त्र भाव की व्यंजना कर रहे हैं और कहीं-कहीं तो रस की कोटि तक पहुँच गये हैं । पाठक पढ़ते हुये उयी भाव में तन्मय हो जाते हैं । भाव-मग्नता के कारण वह मनोरमा आस्वाद ही उठता है ।

विरहिणी प्रोपितपतिका नायिका—जिमरा पति विदेश में हो—
 अरी मोहि पिठ भावै, को ऐसी जो आनि मिलावै ।
 चौदह विद्या प्रवीन, अति ही गुन्दर नवीन, यह नायक कौन मनावै ।
 नेरु दृष्टि भरि चितवै विरहिन, विरह तपनि मो तनु ते बुनावै ।
 सरदाय प्रभु करहि कृपा अब मोमें नित प्रति विरह जरवै ॥ ४७ ॥
 —पृष्ठ ३०७ (१७२५ ना० प्र० स०)

रनि प्रिया—राधेहि मिलेहु प्रतीनि न आवति ।
 यदपि नाथ विधु-वदन विलोकांन दरसन को सुख पावति ॥ ६४ ॥
 —पृष्ठ ३०६ (२७४१ ना० प्र० म०)

उत्कण्ठिता प्रेमात्मका नायिका—प्रिय के विरह में व्याकुल तथा
 उसकी प्राप्ति के लिये उत्कण्ठित—

केहि मारग मैं जाउँ सखी री मारग मोहि भिरग्यौ ।
 ना जानौं किंतु है गये मोहन, जात न जानि पर्यौ ॥
 अपनों पिय छूँति फिरो री मोहि मिलिये को चाव ।
 काटो लागीं प्रेम को पिय यह पायौ दाव ॥
 बन डोंगर छूँति फिरी पर मारग तजि गाउँ ।
 चूमो द्रुम प्रति वेलि सों कौतबहै न पिय कौ नाउँ ॥ १५ ॥ पृष्ठ ३५५
 (१७२६ ना० प्र० स०)

मध्या अधीरा नायिका—उत्कृष्ट शब्दों में नायक को उलाहना देने
 तथा क्रोधित होने वाली—

मोहि छुषी जिनि दूरि रही जू ।
 जानौं हृदय लगाइ लई है ताकी सोंद गहाँ जू ।
 तुम सर्वज्ञ और सब मूर्ख, सो रानी और दासी ॥
 मैं देखति हिरदय वह बैठो हम तुमनों गई होंसी ।
 सोंद गहत कछु मरम न आवत सुख पावत मन माहो ।
 सुनहु सूर मो तन को इच्छक चितवति दरपति नाहो ॥ ६७ ॥ पृष्ठ ३६५
 (३०३४ ना० प्र० स०)

कलहान्तरिता नायिका—मान द्वारा प्रथम कलह करके पीछे परचात्ताप
 करने वाली । परचात्ताप और मान-भंग का वर्णन—

चूक परी मोते मैं जानी मिले स्याम चश्माळी री ।
 चरन गहाँ गाढे करि कर सों पुनि-पुनि सीम छुआउँ री ।

मुख चितवीं फिरि वरनि निहारो ऐसी रुचि उपजाऊं री ॥
 मिलों धाइ अकुलाइ मुखनि गरि उर की तपनि जनाऊं री ।
 सूरस्याम अपराध छमहु अब यह कहि कहि जु सुनाऊं री ॥७३॥

—पृष्ठ ३०६ (२७२१ ना० प्र० स०)

मानवती नायिका—प्रिय का प्रिया को मनाना ।

रहा भई धन बावरी कहि तुमहि सुनाऊं ।
 तुमते को है भावती री हृदय अमाऊं ॥
 तुमहि धवण तुम नैन हौ तुम प्राण अथारा ।
 क्या कोच त्रिय क्यों सरा कहि बारंबारा ॥
 भुन गहि ताहि बतानहु जो हृदय बतावति ।
 सूरज प्रभु कहै नागरी तुम ते को भावति ॥६८॥ पृष्ठ ३६५

(३०३५ ना० प्र० स०)

इस पद में शठ नायक का उदाहरण भी आ गया है ।

रखिबता नायिका—जिसका प्रिय दूसरी नायिका के पाम से आवे और
 यह नायिका दुख का अनुभव करे । X

प्यारी चितै रही मुख पिय की ।
 अंजन अघर कपोलनि बन्दन लाम्बी राह तिय की ॥
 तुरत उठी दर्पण कर लोन्हे देखी यदन सुवारो ।
 अपनीं मुख उठि प्रात देखि के तब तुम कहूँ सिधारो ॥
 काजर बिन्दन अघर कपोलनि सकुचे देखि कन्हाई ।
 सूर स्याम नागरि मुख जीवत वचन कलौ नहि जाई ॥ ३३ ॥

—पृष्ठ ३७२ (३१०० ना० प्र० स०)

रखिबतान्तर्गत मध्या अधीरा नायिका—(मतिरान के अनुसार)

तहाँ जाहु जहाँ रैन बसे हो ।
 काहे की दाहन हौ आये अग अग चिह्न लसे हो ॥
 अरगजे अ ग मरगजी माला बगन सुगन्ध भरे हौ ।
 काजर अघर कपोलनि बन्दन लोचन अख धरे हो ॥ ५३ ॥

—पृष्ठ ३७४ (२१२० ना० प्र० स०)

अन्य रुभे ग दुःखिता—नायक को अन्य स्त्री से प्रेमात्मक देखकर या
 सुनकर नायिका उस स्त्री को उलाहना दे या उसके प्रति क्रोध प्रकट करे—

X हरिवंश, विष्णु पर्व ६५ ६७ ॥ अडिता सत्यप्रामा का वर्णन है जो
 कृष्ण को छली, धूर्त, शठ आदि शब्दों से सम्बोधित करती है ।

यह कहि मुख मन सानई भई श्रौति हमारी
एगी मुन्दर नारिकों चवहा वे रहै ।
दाउ भुन भरि अ स्वारि कै हनि बखल लगैहै ॥
यह बैरिन माकों भई धो कहैंते आई ।
स्यामाहि बग करि लेदगी में जानी माई ॥ पृष्ठ ३१८

—(२८१६ ना० प्र० स०)

अनुगयना—सरेत स्थान पर से मुरली वादन को सुनकर उसको सपत्नी
ममकता और दुग्गी होना-इस व्यंग्य से दूसरी अनुशयना नायिका सिद्ध होती है जा
पद्यता रही है कि वह मुरली बजाने वाले के पास न पहुँच सकी ।

अखियनि ते मुरली अति प्यारी वे बैरिनि यह सौति ॥

(३०२७ ना० प्र० स०)

सायधान तुम होत नहीं क्यों अपनी सुरी बलाइ ।

सूरदाम प्रभु हम पर याकों कीनी सौति बलाइ ॥ पृष्ठ ३३८
(१८३६ ना० प्र० स०)

इस पद में नायक बा मुरली बजाने से उसके स्थान में पहुँचना सूचित
होता है और नायिका का न पहुँचना ।

उत्कण्ठिता नायिका

ललिता—सामहि ते हरि पथ निहारै ।

ललिता रचि करि घाम आपने सुमन सुमयनि सेज सवारै ॥

कबहुक होति वारनैं ठाडी कबहुक भवति गगन के तारे ।

कबहुक आइ गली मग जावति अचहुँ न आये स्थाम पियारै ॥३०॥

—पृष्ठ ३७२ (३०६७ ना० प्र० स०)

चन्द्रावली—चन्द्रावली स्याम मग जीवति ।

कबहु सैन कर मारि सवारति कबहु मलयरज भावति ॥

कबहु नैन अलमात जानिन्हें तल लै लै पुनि धोवति ।

कबहुँ भवन कबहुँ आँगन डै ऐसे रैनि बिगावति ॥

कबहुँक विरह नरति अति आकुल आकुलतामन भावति ।

सूरस्याम बहु रचनि रचन पिय यह कहि तन गुण तावति ॥४६॥

—पृष्ठ ३७४ (३११६ ना० प्र० स०)

इसी प्रकार वन्दा कुमुदा, शीला आदि के साथ कृष्ण का विहार
वर्णन किया गया है ।

मानवती नायिका (शिशा सखी)—

यह शत्रु रचिये की माहीं ।

नरसत मेघ मेदिनी के हित प्रीतम हरषि मिलाहीं ॥

जेती बेनि आपम अतु डाग ते तरवर लगगहा ।
 ने जल बिनु समिता त पूरन मिरन समुद्राह जाहीं ॥
 जोवन धन है दिवस चारि काँ ज्यों बदरी की छाहीं ।
 में दम्पति रस रोति कही है समुभि चक्षुर मन माहीं ॥
 यह चित भरहु सखीरी राधिका दे दूती का बाहीं ।
 सूरदास हठि चलहु राधिका सग दूती पिय पाहीं ॥६४॥ पृष्ठ ४०१
 (३३६३ ना० प्र० स०)

२ गार के अन्तर्गत दूती का भी एक प्रधान स्थान है। सूर ने इसका भी वर्णन किया है—

मान भगार्थ दूती को भेजना—विरह निवेद नश्रीर सघठन —
 बहुरि नागरी मान कियो ।
 लोचन भरि-भरि डारि दिये दोड अति तनु विरह हियो ॥
 यह सुनिके दूती हरि पठई देखि जाय अनुमान ।
 सूरस्याम यह कहितिहि पठई तजहि जेहि मान ॥२०॥ —पृष्ठ ३८१
 (६१८३ ना० प्र० स०)

नायक भेद

नायिका भेद में नायिका का मान तो अतीव प्रतिष्ठ है, पर सूर ने नायक के मान का भी वर्णन किया है। कृष्ण के राधा से हठ जाने पर सूर लिखते हैं—

मार्ना नायक (कृष्ण का मान)
 लाल निहुर है बैठि रहे ।
 प्यारी हा-हा करति मनावति पुनिपुनि चरन गहे ॥
 नहि बोलत नहि चितवत मुरतन धरनी नखन करीवत ।
 आपु हसति पुनि पुनि उर लागति चकित होत मुरा नोवत ॥
 कहा करत ऐ बोलत नाही पिय यह खेल मिटावहु ।
 सूरस्याम मुख कोटि अद्रछवि ॥ सिकें मोहि दिखावहु ॥ —पृष्ठ ३१०
 (२७६४ ना० प्र० स०)

सूर ॥ राधा की तिरछी दृष्टि से कृष्ण को मूर्छित भी कहा दिया है।
 कृष्ण की मूर्छा—चितई चपल नैन की कोर ।

मनमय वान दुसह अनियारे निक्से फूटि हिये बहि ओर ॥
 अति व्याकुल भुक्ति धरनि परे जिमि तदन तमाल पवन के जोर ।
 कहें मुरली कहें लवुन मनोरु कहें पट कहें चद्रिका मोर ॥
 (३३१७ ना० प्र० स०)

खन बूढ़त खन ही खन उड़रत बिहू सिंधु के परे झरोर ।

प्रेम मलिल भोज्यो पीरो पट फट्यौ निचोरत य चल छोर ॥ ८६ ॥

—पृष्ठ ४०० (३३५७ ना० प्र० स०)

नायकों के भी कुछ अन्य स्वरूप भी सूरसागर में उपलब्ध होते हैं ।

नीचे के पद में उपपत्ति नायक का चित्र है —

उपपत्ति नायक—नैन कोर हरि हेरि कें प्यारी बय बीन्हों ।

भाव बध्नाओ आपीन को ललिता लखि लीन्हो ॥

तुरत गयो रिस दूरि ह्वै हंसि कंठ लगाये ।

भलो करी मन भावते ऐसेहु में पाये ।

भवन गई गहि बाँह लै जाये निशि जाने ।

अंग विधिल निशि थम भयो मनही मन भाने ॥

अंग सुगन्ध मर्दन कियो तुरतहि अन्हवाये ।

अपने कर अंग पोंछि के मन साध पुराये ॥

घोर आभूषण अंग दै बैठे गिरिधारी ।

रुचि भोजन पिय कों दियो सूरज बलिहारी ॥ ४० ॥

—पृष्ठ २७३ (३१०७ ना० प्र० स०)

इसी प्रकार कतिपय पदों में धृष्ट, शठ, वृत्तिध, अनुकूल आदि नायकों का भी वर्णन मिलता है ।

परकीया—वैष्णव भक्ति की रत्नानुगा (गौडीय) शाखा में परकीया प्रेम की श्रेष्ठता दी गई है । सूर की राधा कृष्ण की विवाहिता पत्नी है । अतः वह स्वकीया है । परन्तु कुछ गोपियों के रूप में परकीया प्रेम की भी अभिव्यंजना पाई जाती है । नीचे के पद में कुलमर्यादा छोड़कर गई गोपी कृष्ण के प्रेम में तन्मय हो रही है—

यकित भये मोहन मुख नैन ।

धूँ घट ओट न मानत कैसेहु बरजत बरजत बीन्हों गौन ॥

निदरि गई मर्यादा कुल की अपनों मायी बीन्हों ।

मिले जाइ हरि आतुर ॥ के लूटि सुधारस लीन्हों ॥—पृष्ठ २३१

(२६५७ ना० प्र० स०)

इसी प्रकार “आरज पंथ चले कहा सरि है स्वामहि सक्त किरों रो ।” (२७२० ना० प्र० स०) पंक्ति से भी परकीया का भाव सूचित होता है ।

सूरसागर में संयोग शृंगार का अतीव व्यापक वर्णन मिलता है । उसमें उपालम्भ, प्रतिबिम्ब दृश्य, धृष्टता, पति-पत्नी का अन्योन्य स्वरूप धारण करता

अर्थात् राग रा हृण वनना और टण का रागवस्त्र परिवर्तन, मुरली, शरदरी चौदनी म रागलीला, डिडोले पर गूना, फाग खेलना आदि अनेक शृंगार-मन्वन्धी प्रसंगों का उल्लेख हुआ है। संयोग शृंगार रा ऐसा काल सा पक्ष है जो सूर की लेखनी से न निकला हो। परन्तु कवि तो सूर के उच्छिष्ट मात्र की ही अपनी रचनाओं में अंशित करते रहे, पर उनमें वह ताजगी कहीं, जो सूर की प्रमुख विशेषता है ?

शृंगार में वीर रस—शृंगार रस के अन्तर्गत वीर रस की सामग्री जुटाने का कार्य अनेक कवियों ने किया है। जायसी ने बादल (एक थीड़ा रा नाम) के प्रसंग में उसकी क्षिरागमन में आई हुई पत्नी के शृंगार वर्णन में ऐसा ही किया है। पर यह शृंगार में वीर रस का आभास मात्र है। वास्तव में वहाँ वर्णन शृंगार रस का ही है। सूर ने नीचे लिखे पद में रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों द्वारा शृंगार में वीर रस का वर्णन किया है—

बँधे (रुपे) रति संप्राम खेल नीके

एक ते एक रन वीर जोधा प्रबल मुरत नहि नैक अति सबल जी के ॥
मोह फोदण्ड मर नैन गानुपी काम छूटनि मानों कटाक्षनि निहारें ॥
हँसनि द्विज चमक, रिवरनि लो है मगर, नखन-छत-चात नेजा धँभारें ॥
पीतपट डारि कंचुसी मोचित करनि, कवच सजात सी छुटे तन तैं ॥
भुजा भुज धरत मनों द्विज सुणनि लरत, उर उरन भिरे दोउ जुरि मन तैं ॥
लटक लपटानि सुभट लरि, धरे खेल, रति सेज रुचि ताम कीन्हों ॥
सूर प्रभु रमिक प्रिय राबिसा रमिनिनी, कोक गुन महित सुख लूटि लीन्हों ॥

१५००, पृष्ठ २०६-२१० (२७४७ ना० प्र० स०)

यहाँ सूर शृंगार में वीर रस का आभास मात्र देके ही नहीं रह जाता। वह उसका और अधिक विकास करता है। किसी बात की कह कर छोड़ देने की उसकी प्रवृत्ति ही नहीं है। वह उस बात की गहराई और विस्तार दोनों में जाता है। सचारी भावों के सम्बन्ध में हम उसकी इस प्रवृत्ति का सकेत पहले भी देख चुके हैं। किसी भाव की अकुरित तरफे वह उसका दूर तक प्रस्फुटन करता जाता है, जिसमें बह भाव रस नहीं, तो श्वेत फोटिरा तो अवश्य ही पहुँच जाता है। शृंगार में वीर रस का वर्णन करते हुए भी वह अपने इस स्वभाव का परित्याग नहीं करता। दो वीरों में संग्राम हुआ है तो किसी ने विजय भी तो प्राप्त की होगी।

विजय नहीं, तो दोनों की कुश्ती बराबर छूटी होगी। पर नहीं, इस स्मर-समर में तो राधा विजयिनी बनी है और आज वह अपनी विजय के उपलक्ष्य में वीर सैनियों को 'विजयोरिया काम' जैसे आभूषण प्रदान कर रही है। सूर लिखते हैं—

बहुरि फिर राधा राजति गिगार ।

मनहु देति पहिरावनि श्रंग, रन जीते सुरति अपार ॥

कटि सट सुभजन देत रसन पट भुज भूपन उर हार ।

कर कंसन, काजर, नखेमरि, दोन्हीं निलक लिलार ॥

बीता बिहँसि देत अधरन का सन्मुख सहे प्रहार ।

सूरदाम प्रभु के जो विमुख भये बौबति कायर बार ॥

—पृष्ठ ३१५ का अन्तिम पद (२८०१ वा० प्र० स०)

कृष्ण के साथ रण करने से बाल विमुख रहे। अतः वे कायर घोषित कर दिये गये और उनकी बन्धन का दरुद दिया गया, परन्तु जिन्होंने नामने उट कर युद्ध किया है, उन्हें पारितोषिक भी मिला। राधा के सैन्यों के सामने कृष्ण की सेना भला क्या ठहरती। इसीलिए यह विजयोत्सव मनाया जा रहा है। हाथों को कंसण, नासिका को नय, ललाट को तिलक, अधरों की बोझ और वक्षस्थल को हार पहनाया श्रवण दिया जा रहा है। अन्य है सूर की कानन एवं क्रान्त बन्धना। शृंगार-सज्जा के अङ्गीभूत आभूषणों का वर्णन भी कर दिया और उसके साथ विजयोत्सव मना कर उपहार भी विनीर्ण्य करा दिये। एक साथ दो-दो काम—और इस रात्री के साथ—दिल बढ़ता है कि सूर की दिल खोल कर दाव दी जाय। ऐसा भाव-प्रधान कवि किसी भाषा की भाष्य से मिलता है।

विप्रलम्भ—कितनी निपुणता एवं रमिकता के साथ सूर ने वियोग शृंगार का वर्णन किया है, उतनी ही दक्षता एवं मग्नता के साथ विप्रलम्भ का भी। जो व्यापत्ता, विस्मय एवं गम्भीरता वियोग शृंगार के अन्तर्गत आने वाली मनो-दशाओं के चित्रण में प्रकट हुई है, वही वियोग-वर्णन में भी पाई जाती है। मलिक मुहम्मद जायसी की पद्मावत में भी वियोग का चित्रण व्यापक रूप से किया गया है। नागमती के विरह वर्णन में कवि ने पशु, पक्षी, भवन, वाटिका सबको विरह से प्रभावित दिखाया है। सूर की विरह-विदग्ध गोपियों, राधा एवं यशोदा के भी साथ लतारें जल रही हैं, यमुना विरह-ज्वर से काली पट गई है, गाँवें कृष्ण-विरह में मचीण एवं वृथागत हो गई हैं, और व्रज की शस्यश्यामला वसुंधरा सुनमान एवं वीरान हो रही है। कृष्ण का वियोग सामान्य विरह का द्योतक नहीं है, उमम प्रजभूमि के बहाने समग्र भूमण्डल तथा गोपियों के बढ़ाने

निखिल प्राणि-समूह का विरह चित्रित हो रहा है। सूर के हृदय की जो धड़कन और तड़पन विप्रलम्भ के वर्णन में प्रकट हुई है उसमें मानों समस्त विरव का हृदय योग दे रहा है।

आचार्यों ने सयाग श्रृ गार से विप्रलम्भ श्रृ गार का सच स्थान दिया है। यह भी सकारण है। सयाग म प्रेम की वास्तविकता छिपाने के लिए अनेक श्रव सर आ जात हैं पर वियोग म ऐसा हाना असम्भव है। प्रेमी + वास्तविक प्रेम का परिचय वियोगावस्था में ही होता है। प्रेम रूपी स्वर्ण का खरा और खोटा होना वियाग की कसौटी पर कपने से ही मालूम पड़ता है। कृष्ण की विद्यमानता में यदि राधा तथा गोपियों उनसे प्रेम करती हैं ता वह पनता के मामान्य धरा तन की सी बात है पर यदि वही प्रेम उतनी ही तीव्र मात्रा म, उतनी ही विभी रता के साथ वियोग म भी प्रकट होता है, तो उसकी सद्यता में मित्रा की सदेह नहीं हो सकता। सूरसागर म इस वियाग का सफल चित्रण है। इस क्षेत्र में भी सूर की ममता करने वाला विरह-वेदना का इतना विस्तृत और गम्भीर अनुभव करने वाला कोई कवि नहीं दिखाई पड़ता। सूर विप्रलम्भ श्रृगार का अद्वितीय कवि है। उनर सूरसागर में वियोग नय नाना प्रकार की मानविक दशाओं की तरों उद्बलित हा रही हैं हृदय की घनीभूत पीड़ाओंमुओं की शतशत धाराओं में प्रकट हाकर लहरें मार रही है।

वही गभीर, तीव्र एव तड़पा देने वाली है यह विरह जन्य वेदना। कृष्ण मधुरा जाने वाले हैं। व्रज-वासियों के लिए कृष्ण वियोग का यह प्रथम अनुसर है। इस समय उनकी जो दशा हो रही है उसका बोझ-सा उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं। कृष्ण के चलने के समय और उसके पश्चात् जो दशा हुई वह तो कठार से कठार हृदय का भी द्रवित करने वाली है। सूर जैसे भावुक हृदय वाले व्यक्ति की अनुभूति का तो कहना ही क्या।

सहृदय सूर लिखते हैं कि कृष्ण के रथ में बैठते ही 'महरि पुन कहि सोर लगाया तर ज्यों धरनि लुगद'—यशादा तो 'पुन पुन' चिल्लाती हुई भदाम से धरती पर गिर पड़ी तथा अन्य गोपियों चित्रवन स्तब्ध खड़ी रह गई। कोई किसी से नहीं बोलता। सबके मुँह फीके पड़े हुये हैं। आँखों से अविरल अध्रुधारा बह रही है—गवके सब व्याकुल, बेचैन लुटे हुए से—

रही ज्यों मा तहाँ सब ठाँही।

हरि के चलत देखियत ऐंगी मनहुँ चित्र लिखि गढी ॥

सूखे वदन, क्षरत नैनन ते जलधारा उर बाढ़ी ।

कधनि बाँह धरे चितरति द्रुम मनहुँ बेलि दा डाढ़ी ॥३५॥

पृष्ठ ४६० (३६१२ ना० प्र० स०)

गोपिमात्रों के पैर पर जाने के लिए नहा बढते । नेत्र आगे न देख कर पोछे ही देखते हैं । जब मन ही उम माधुर्य मूर्ति के साथ चला गया, तो नेत्र और पैर यहाँ कैसे रह सकते हैं । एक गोपी कहती है —

पाछे ही चितवत मेरे लोचन, आगे परत न पोंइ ।

मन लै चली माधुरी मूर्ति कहा करो मन जाइ ॥

पवन न भई पताका अम्बर भई न रस के अङ्ग ।

धूरि न भई चरन लपटाती जाती वहाँ लों सग ॥४०॥

पृष्ठ ४६१ (३६१७ ना० प्र० स०)

गोपी के हृदय की यह भावना अनन्य प्रेम की सूचक है और उससे प्रिय-तम का सामीप्य जैसे भी हो, प्राप्त करने का लक्ष्य स्पष्ट हो रहा है । निम्नलिखित पद से भी गोपियों की तन्मयता सूचित होती है । वे अपना पृथक् अस्तित्व रखना ही नहीं चाहतीं । उनका ध्येय है श्याममय हो जाना —

बिडुरे श्री ब्रजरान आहु इन नैननु की परतीति गई ।

उठि न गए हरि सग, तबहि ते छी न गए सखि श्याम मई ॥३७॥

पृष्ठ ४६० (३६१४ ना० प्र० स०)

गोपियों के लिए जो पर कृष्ण की विद्यमानता में स्वर्ग का नन्दन कानन बना हुआ था, वह आज कृष्ण के वियोग में उन्हें काउने दौड़ता है —

अरो मोहि भवन भयानक लागै माई श्याम बिना ।

सुरदास मोहन दरसन विनु सुख-मपति सपना ॥४७॥

पृष्ठ ४६१ (३६२६ ना० प्र० स०)

गवन हो गया समस्त सुख सम्पत्ति मोहन के विरह में स्वप्न हो रही है । और तो और, जब से श्याम गये, तब से श्यामला रजनी को देख देख कर किसी की भी नीद नहीं आती —

आहु रैनि नहि नीद परी ।

जागत गन्त गगन के तारे रसना रटत गोविंद हरी ॥४४॥

पृष्ठ ४६१ (३६२२ ना० प्र० स०)

गोपियों सोचती हैं, इस विरह व्यथा का सहन करने से तो अज्ञा होता यह हृदय ही विदीर्ण हो जाता । अतृप्ति का केन्द्र हृदय ही तो है । न यह रहता

न व्याध का अनुभव करना पड़ता । 'हरि विदुरत पाट्यो न हियो । भयो कठोर वृज ते भारी रहि के पापी कटा क्रियो ॥' ३६२३ । यह वज्र-मठिन हृदय न फटा । यह पापी रह-रह कर दुष्ट का अनुभव करा रहा है । क्यों न उस समय विष घोल कर पी लिया ? इस जर्जर जीवन से तो मृत्यु ही मंगलमयी थी ।

कृष्ण के वियोग में व्रज की समस्त श्री, सकल शोभा ध्वस्त हो गई । क्या जह और क्या जंगम, क्या चेतन और क्या अचेतन, क्या पशु और क्या मानव, सबके सब बिह्वल और विकृत हो रहे हैं । गावों ने दूध देना और तृण चरना तब छोड़ दिया है । विरह के फंदों में फसे हुए सबके सब तड़प रहे हैं, तिलमिला रहे हैं । सूर नीचे लिखे पद में व्रज भूमि का कैसा कदण चित्र प्रकट करते हैं —

तब ते मिटे सैवै आनन्द ।*

या व्रज के सब भाग, सम्पदा, लै जु गये नदनैद ॥

बिह्वल भई जमोदा डोलति, दुखित नंद उपनंद ।

धेनु नहीं पय सवति रुधिर मुख चरति नाहि तृण कंद ॥

विषम वियोग दहत उर सजनी बाकि रहे दुख द्वन्द ।

सीतल कौन करे री माई नाहि इहाँ अजर्षद ॥

रथ चढ़ि चलो, गहे नहि काज, चाहि रही मति मन्द ।

सूरदास अब कौन छुड़ावै पोर विरह के पन्द ॥६०॥

पृष्ठ ४८० (३७५५ ना० प्र० स०)

गोपी, बाल, गावें, सभी पीले पड़े हुए हैं । कृष्ण के बिना जैसे इनका कोई भी सरसक नहीं रहा । सब के सब अनाथ तुरम जीवन के दिन बिता रहे हैं मानल शरीर सूख कर काँटा ही रहा है । चारों ओर से जैसे दावानल उमड़ता-धुमड़ता चला आता हो और उनमें समस्त व्रज वसुन्धरा धाँस-धाँस करके जल रही हो —

गोपी गाह सकल लघु दीरघ पीत वरन ह्वय गात ।

परम अनाथ देखियत तुम विनु केहि अवलम्बिये तात ॥

* शीर्ष्णा गोकुल मण्डली, पशुकुल शम्पाथ न स्पन्दते ।

मूला कोविल गहति शिखिकुल न व्याकुल नृत्यति ।

सब त्वद् विरहेण हन्त नितरां गोविन्द दैन्यं गता ।

किन्त्वेका यमुना कुण्ड नयना नेत्राभुभिर्वर्षते ॥

दसहू दिगि ते उदय होत हैं दानानन के कोट ।

औखिन भूँदि रहत सन्मुख हवै नाम कवच है ओट ॥३॥

पृष्ठ ४८१ (३७८६ ना० प्र० स०)

नंद, गशोदा, गोपी सब के मन्त्र कृष्ण के विषम वियोग में सुन-सुन भूले हुए हैं । उन्हें कभी संध्याकाल में कृष्ण का गायें बराबर लौटना याद आता है, कभी उनका बंशी बजाना और कभी उनकी नटखटपन से भरी हुई बाल लीलायें । एक दिन तो कृष्ण और बलराम के मुख कहते-सुनते ममस्त रात्रि व्यतीत हो गई और गशोदा ने अधुभरित नेत्रों से प्रभात के दर्शन किए । नीचे लिखे पद में विगत स्मृतियों का कितना सुन्दर चित्रण है:—

इहि विरियाँ बन ते ब्रज आवते ।

दरहि ते धे धेनु अधर धरि बारम्बार बजारते ॥

कवहुँक कह भोति चतुर चित भति ऊँचे सुर गावते ।

कवहुँक लैलै नाम मनोहर वीरी धेनु बुलारते ॥

इहि विधि वचन सुनाय स्याम घन मुरहै मदन जगावते ।

आगमि सुख उपचार गिरह ज्वर वामर ताप नसावते ॥

रवि रुचि प्रेम पियासे नैनन क्रम-क्रम बलहि बढावते ।

सूरदास रसनिधि सुन्दर घन आनंद प्रगट करावते ॥३५॥

पृष्ठ ४८५ (३७९६ ना० प्र० स०)

इसी प्रकार स्मृतियों की कभी कृष्ण की माखन चोरी याद आती है, कभी बालकी की प्रकृति में बैठकर सबकी भीजन बाँट-बाँट कर खिलाना और गायें बराना याद आता है । निरह में स्मृतियाँ वृश्चिन्म दर्शन का कार्य करती हैं । दुःख में सुखकी बातें शूल के समान चुभती हैं । कैल और विलास के स्थान खाने दौड़ते हैं । इन सबकी सामने लाकर विरही के हृदय से जो हूक उठती है, उससे “अभिप्रावा रोदत्वपि दलति वज्रस्य हृदयम्” पत्थर भी रोने लगते हैं और वज्र का भी हृदय विदोष हो जाता है । सूर की रचना में हृदय ही हृदय यहाँ से वहाँ तक दिगलार्ई दे रहा है । कभी वह पिघल कर बहने लगता है, तो ममम विश्व का हृदय उम में डूबने उतराने लगता है और जब जमकर, आश्वस्त होकर स्थिर होता है, तो नवनीत की पुतली के समान कोमल एवं सुकुमार, मुग्ध एवं स्निग्ध रूप में जन-जन के लोचनों को आप्यायित करने लगता है । मजबूती है सूर की यह हृदयानुभूति, यदि सूर को हृदय और हृदय को सूर रहें तो अत्युक्ति न होगी ।

मंयोगावस्था में जो वस्तुयें मुखदायिनी होती हैं, वियोग में वे ही दुःखदायिनी बन जाती हैं। वर्षा की जो फुहारें कभी प्रेमादक करती थीं, वे ही आज गोपियों के लिये, गोपी ही क्या समस्त व्रजवासियों के लिये, भाले और वाशों का कार्य कर रही हैं। बादल उमड़-धुमड़ कर अपने भयावने रूप से गोपियों को भयभीत कर रहे हैं। पावस ने विकरान आक्रान्ता का रूप धारण कर लिया है। वे वाले-वाले बादलों के दल के दल उन मतवाले हाथियों के समान हैं, जिन्होंने बन्धन तोड़ डाले हैं। अपने पैरों तले न जाने कितनों को रोद फा, कुचल कर, सूड़ में लपेट कर वे संहार की विभीषिका उत्पन्न करेंगे। सूर लिखते हैं:—

देखियत चहुँ दिसि ते घन घोरै ।

मानों मत्त मदन के हाथियन बल करि बन्धन तोरै ॥

स्याम सुमग तनु, चुअत गएह मद, बरमत थोरै घोरै ।

रक्त न पौन महावत हूँ पै सुख न अंकुस मोरै ॥

बिनु बेला जल निरसि नयन तैं कुच कंचुकि बंद धोरै ।

मनों निरमि बग पौति-दौत उर-अवधि-सरोवर घोरै ॥

तय तेहि समय आनि ऐरापति व्रजपति सां कर जोरै ।

अब सुनि सूर कान्ह केहरि बिनु गरत गात जैसे ओरै ॥ १८ ॥

पृष्ठ ४६३ (३६२१ ना० प्र० स०)

इस पद में सांग्रूपक है। घोर गर्जना करते हुये बादल मद-मत्त हाथी हैं। पानी का बरसना हाथियों के गंडस्थल से मद-जल का टपकना है। पवन महावत बना हुआ है, परन्तु आज ये बादल रूपी वारण उसके अंकुश रूपी निगरण तरु की नहीं मानते। बादलों में उठते हुए श्वेत घगुले मानों हाथियों के श्वेत दौत हैं, जो हृदयरूपी सरोवर की अवधि रूपी सीमा को फोड़कर बाहर निकले हैं। तालाब का बाँध ही टूट गया, तो पानी कैसे रुक सकता है ? तभी तो बाहर यह जलगर और गोपियों के हृदयों को फोड़कर निजली हुई कुच-कंचुकि-बन्धन सबको लुथोती हुई यह अधुधारा कितने उदास वेग से प्रवाहित हो रही है। बेला अर्थात् तटभूमि रूपी अवधि की बेला (समय) के टूट जाने से जल रूपी आत्मा वह चले हैं। कितना सुन्दर रूपक का निर्वाह है। चमत्कार-वादिता और रसात्मकता का एकत्र योग प्रायः असम्भव होता है, पर यहाँ दोनों एक साथ विद्यमान हैं। रूपक के निर्वाह और कल्पना पर दृष्टि डालिये, तो एक अद्भुत चमत्कार की सृष्टि दृष्टि के सम्मुख उपस्थित हो जाती है और गोपियों के हृदय, रोदन एवं अधुधारा पर दृष्टि ले जाइये, तो आप कृष्ण-

सागर में मग्न हुये बिना न रहेंगे। कृष्ण ली केहरी (सिंह) के बिना गोपियों के गाल तो ओले के समान गल ही रहे हैं, थाप भी उनकी वेदना के अनुभव से व्यथा-विगलित हो उठेंगे। ये बादल बादल नहीं, पूरे नविन हैं, जो विरहिणी गोपियों का वध करने के लिये आये हैं। “बदरिया बदन हिरदिनी आई”— इन शब्दों में कितनी करुणा भरी पड़ी है।

वर्षा ऋतु में कभी कभी वादल हट जाते हैं और चन्द्र की उद्योत्सना दिखलाई देने लगती है, तो गोपियों समझनी है कि यह रात्रि नहीं, काली नागिनी है। नागिनो की पीठ कासी होती है, पर उसके नीचे का भाग श्वेत होता है। नागिन जब किसी को काटती है, तो नखों के कारण स्वयं उलटी हो जाती है। इस अनस्था में उसकी काली पीठ नीचे और नीचे का श्वेत भाग ऊपर आ जाता है। इस रात्रि ने भी वियोगिनी गोपियों को डसा है, तभी तो उलट जाने से अभ्रंशर रूपी काली पीठ का भाग तो छिप गया, परन्तु चंद्रिका के रूप में नीचे का श्वेत भाग ऊपर आकर प्रकाश करने लगा है। सूर लिखते हैं —
पिया बिनु नागिनि कारी रात ।

कवहुँक जागिनि उग्रत जुन्हैया, डति उलटी हवै जाति ॥

जन न फुरत मंत्र नहि लागत प्रीति सिरानी जात ।

सूर त्याम बिनु बिग्या विरहिनी, मुरि मुरि नहरै खात ॥

(३=६० ना० प्र० स०)

नागिनो का काटा क्या कभी पच सता है ? चाहे जितने यंत्र-मंत्र फरलो, एक भी क्षण न होगा। यह दर्शन मुड़-मुड़ कर लहरें देता हुआ, शरीर को ठण्डा करके ही छोड़ेगा।

गोपाल के वियोग में रात्रि नागिन है, तो कुंज बैरी बने हुये हैं। जो लतायें पहिले शीतल प्रतीत होती थीं, अब उनसे अग्नि की लपटें निरलती मालूम पड़ती हैं। क्या यमुना का जल इस अग्नि की झुझने में समर्थ है ? क्या ये कमल, जल, कपूर, चाँदनी इस दाह का उपचार कर सकेंगे ? अरे व्यर्थ हैं ये सब।

बिनु गोपाल बैरिनि मई कुंजें ।

तन ये लता लगति तन नीतल अब मई विषम अनल की पुंजें ॥

बृथा वहति यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलें अलि गुंजें ।

पवन पानि घनघार सुमन दै दगिधुत किरन आनु मई भुंजें ॥ २१ ॥

पृष्ठ ४८३ (४६८६ ना० प्र० स०)

कृष्ण अपने आगमन की जो अवधि बता गये थे वह भी खीत गई। मार्ग जोहते-जोहते आँखें गुंजे के समान लाल हो गईं, पर गोपाल न लौटे। गोपियों सोचती हैं, जब यह प्रकृति तक एक निश्चित अवधि के व्यतीत हो जाने

पर लौट आनी है, तो चेतन मानव अपनी प्रतिज्ञा को कैसे भूल जाता है ?
कृष्ण ! देखो, ये बादल भी अपने बरसने का समय जान कर आगये ।

अब ये बदराक्त बरसन आये ।

अपनी अर्चन जान नैदनदन, गरजि गगन घन छाये ॥

बहियत है सुरलोक बसत यगि सेवक सदा पराय ॥

चातक पिरु भी पीर जानि के तेउ तहाँ ते भाये ।

तृण मिये हरित, हरपि बेली मिलि, दादुर मृतक जियाये ।

सूरदास प्रभु रविक सिरोमनि मधुवन बसि विहराये ॥ २२ ॥

पृष्ठ ४६४ (३६२६ ना० प्र० स०)

चातक, पिरु, दादुर, और तृणादि की पीड़ा का ज्ञान जब श्याम घन की है, पर हमारा चेतन घन-श्याम जान-बूझ कर भी अज्ञान बन गया । अच्छा श्याम घन ! तुम बोर हो, अधिक हो, यदि मयुरा की ओर जाओ, तो अपने नामराशि उस श्याम को हमारा सदेश हो पहुँचा देना—

वीर बटाऊ पयी हो तुम कौन देश ते आये ।

इह पाती हमरी लै झोजो जहाँ सौंवरै छाये ॥

दादुर भीरु पीड़ा मोलत सोबत मदन जगाये ।

सूरदास गोकुल से बिलुखे आपुन भये पराये ॥ २३ ॥ पृष्ठ ४००

(४००० ना० प्र० स०)

वर्षा में मोर और चातक गोपियों को दुःख देते थे । “हमारे माई मोरक बैर परे” ३६४७, मोर तो अपने पत्तों की कृष्ण के मुकुट में लगा जान कर धुँट हो गये थे, पर ‘सूरदास परदेश बसे हरि ये बन तैं न टरे’ कृष्ण के परदेश चले जाने पर ये भी घन से चले जाते, तो अच्छा था ! ये तो “घन गरजत धरज्यौ नहि मानत, त्यों त्यों रटत खरे”—“मुओं मुओं करके चिन्ताते ह्री रहते हैं । मोर तो मोहन के विरह में जलाते ही हैं, पर इस पपाहे को पृथा हो गया—

“हों तो मोहन के विरह जरी रे तु कत जारत ।

रे पापी तू पखि पपीहों पिउ-पिउ-पिउ अघराति पुकारत ॥”

(३६२६ ना० प्र० स०)

अर्द्धरात्रि और प्रिय की पुकार ! पपीहे ? क्यों जलाता है ? .. पर हमी गोपियों की पीड़ा का अन्त नहीं । वर्षा होती तो शरद था गर्द । शरद के आगमन पर कहीं श्याम का भी आगमन होता । गोपियों को साध कदाचित् सफल होने वाली नहीं, तभी तो वे कहती हैं—

“सरद समय हू स्याम न आये ।

को जानें काहे तें सजनी कहूँ पैरिनि बिरमाये ॥” (३६६१ ना० प्र० स०)
 शरद को चाँदनी प्रसिद्ध है। समस्त विश्व उसकी सुधा से सिक्त हो
 आनन्द मनाता है, पर वियोगिनी के लिए वह भी विपात है। एक गीपी कहती
 है:—

“या बिजु होत कहा ह्या सूनो ।

लै किन प्रगट कियो प्राची दिसि बिरहिनि को दुग दूनो ॥”

तथा

“चित्तै चद तन सुरति स्याम की विकट भई ब्रजबाल”

(३६७३ ना० प्र० स०)

चन्द्र को देखकर स्याम की याद आते ही ब्रजबालाएँ व्याकुल हो गई ।

वियोग में प्रकृति के जो दृश्य अपने विरोधी प्रतीत होते हैं, वे ही कमी-कमी
 अपने सहायक के रूप में भी दिखलाई देने लगते हैं। जोरपा कृष्ण विरह को उद्दीप्त
 करती है, उसी में श्याम का श्यामल रूप भी दृष्टिगोचर होता है। एक गीपी
 कहती है:—

“आजु घनस्याम की अजुहारि ।

आए उनइ सौवरे सजनी देखि रूप की आरि ॥” (३६३३ ना० प्र० स०)

यहाँ काले बादल श्री कृष्ण के समान हैं। इन्द्र धनुष मारुतों पोताम्बर को
 छवि धारण किये हुये है। दामिनी उनकी दन्तावलि की भीति चमक रही है और
 उबती हुई श्वेत वक्त्र-प्रतिभोतियों की माला के समान है। इसी प्रकार जिस
 बातक का स्वर इतना कण्ठकटु प्रतीत होता था, वही जीवनदान देने वाला भी
 बन जाता है —

“सखीरी बातक मोहि जियावत ।

जैसेहि रैनि रटति हों पिय पिय तैसेहा वह पुनि गावत ॥”

(३६५२ ना० प्र० स०)

पराये कार्य की साधने वाला समझ कर गीपियाँ उसे आशीर्वाद भी दे
 रही हैं —

‘बहुत दिन जीवौ पपीहा प्यारो ।

बासर रैनि नौब लै बोलत भयो विरह ज्वर कारो ॥

आपु दुखित पर दुखित जानि जिय चातक नौउ तिहारो ।

देखौ सकल विचार सखी निव, बिदुरन को दुस् न्यारो ॥

जाहि लगे सोई पै जाने प्रेम वान अनियारो ।

सूरदास प्रभु स्वाति बूँद लवि नज्यो सिंधु करि सारो” ॥ ४८ ॥

पृष्ठ ४६७ (३६५५ ना० प्र० स०)

इसी द्रवित अवस्था में गोपियों कोकिल के द्वारा भी अपना संदेश कृष्ण के पास भेज रही हैं —

“कोकिल हरि को बोल सुनाउ ।

मधुवन ते उपठारि स्वाम को इहि व्रज लौकरि आउ ॥”

(३६५८ ना० प्र० स०)

विरह की दशा भी कैसा सामञ्जस्य का विधान करने वाली है । मानव सामान्य अवस्था में जिन वस्तुओं का कुछ भी महत्व नहीं समझता, वे ही इस दशा में उसका दुख घटाने के लिए हाथ बढ़ाती प्रतीत होती हैं ।

जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, वैसे ही वियोगावस्था में प्रेम की तल्लीनता के कारण विदग्ध व्यक्ति को सर्वत्र अपना ही रूप दिखाई देता है । तभी तो गोपियों को अपने समान यमुना भी विरह-ज्वर में जलती प्रतीत होती है । सूर लिखते हैं —

देखियत कालिन्दी अति कारी ।

अही पथिक कहियो उन हरि सों भई विरह जुर जारी ॥

गिरि पर्यङ्क ते गिरति धरनि बसि तरंग तलफ तन भारी ।

तटवारु उपचार चूर जल पूर प्रसेद पनारी ॥

विगलित कच कुस कास पुलिन पर पकजु काजल सारी ।

भोर भ्रमर अति फिरति भ्रमित गति दिसि दिसि दोन दुखारी ॥ ।

निसि दिन चर्खई व्याज बरति है प्रेम मनोहर हारी ।

सूरदास श्रु जोई जमुना गति सोई गति भई हमारी ॥२८॥ पृष्ठ ४८४

(३६०६ ना० प्र० स०)

इस पद में भी रूपक अलंकार का सुन्दर निर्वाह है और जैसा पूर्व कहा जा चुका है, रूप चित्रण के साथ भावव्यञ्जना तो सूर की अपनी विशेषता है । इस पद में भी जहाँ विरह-विदग्ध व्यक्ति का बाह्य वेष व्यक्त हो रहा है, वहाँ विरह भाव के अन्तर्गत मानसिक अर्थ, संक्षिप्ततः आदि की भी विरह व्यञ्जना हो रही है ।

इसी प्रकार गोपियों की वर्षा में अपनी अश्रुधारा का ही प्रतिबिम्ब पड़ता दृष्टिगोचर होता है । वे कहती हैं —

“निसि दिन बरसत नैन हमारे ।

सदा रहति वर्षा अतु हम पर जब तैं स्वाम सिधारे ॥

दग अञ्जन न रहत निसि वामर कर कपोल मये करे ।

कंचुकि पट सूखत नहि बबहे उर पिच बहत पनारे ॥”

(३८५४ ना० प्र० स०)

वर्षा भी इस अध्रुधारा की क्या समता करेगी ? यह वह वर्षा है, जिसके प्रवाह में समस्त प्रज डूबा जा रहा है । एक गोपी कहती है—

सखी इन नैननु तें धन हारे ।

बिनु ही अलु बरमत निसि वासर सदा मलिन दीड तारि ॥

ऊरध स्वास समीर तेज अति मुख अनेक द्रुम डरि ।

दशन सदन करि यसे यचन खग दुख पावम के मारि ॥

मुमिरि मुमिरि गरजत जल छौंइत अध्रु मलिन के धारि ।

धूत प्रजहि सूर को राखै बिनु गिरिवरधर प्यारे ॥६१॥ —४८७

(३८५२ ना० प्र० स०)

स्वास-रूपी समीर, सुख-रूपी धृत्, दशन-रूपी सदन और वचन-रूपी पक्षी जैसे सार्थक रूपक हैं, जिनसे अध्रुधारा और वर्षा की पूर्ण समता प्रकट हो जाती है ।

इसी समता के साथ गोपियों की प्रकृति में जहाँ कहीं वैषम्य दृष्टिगोचर होता है, वही वे कृष्ण-वियोग को तीव्र रूप में अनुभव करने लगती हैं । मधुवन यदि हरा है, तो उसे सहानुभूति के लिए अनवरत हृदयवाला समझ कर गोपियाँ धिक्कारती हैं । व्यञ्जना से मधुवन की धिक्कारना ऐसे व्यक्तियों की निन्दा का सूचक है, जो भगवद्भक्ति से शून्य हैं, जिनके हृदय में प्रभु-प्रेम ने कभी प्रवेश ही नहीं किया । गोपियाँ कहती हैं—

मधुवन तुम कत रहत हरे ।

विरह वियोग स्याम सुन्दर के ठाढ़े क्यों न जर ॥

तुम ही मिलज न लजा तुमको फिर गिर पुहुप घरे ।

सग सियार अरु बन के पसेरु गिग गिग सवनकरे ॥

कौन फाज ठाढ़े रहे बन मे काहे न उरठि परे ॥६१॥ —पृष्ठ ८८५

(३८२८ ना० प्र० स०)

(ना० प्र० स० वाले पद में पाठांतर बहुत अधिक है । मुझे उपर्युक्त पाठ शुद्ध प्रतीत होता है ।)

एकादश अवस्थायें—आचार्यों ने वियोग के अन्तर्गत एकादश अवस्थायों का वर्णन किया है—अमिलाषा, चिन्ता, स्मरण, शुष्क-स्नान, उद्वेग,

प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मूर्छा और मरण ! सूरसागर में भी इन समस्त अवस्थाओं का वर्णन पाया जाता है । कुछ उदाहरण दीजिये—

अभिलाषा—लै थावटु गोकुल गोपालहि ।

पौंडन परि क्योहूँ विनती करि छल बल बाहु विशालहि ॥

अब की बार नैक देखराबहु नंद आपने लालहि ॥८७॥ पृष्ठ ४८१
(३७८२ ना० प्र० स०)

ऐसो कोऊ नाहिन सपनी जो मोहनै मिलावै ।

बारेरु बहुरि नंदनन्दन को जो ह्यालों लै आवै ॥४५॥ —पृष्ठ ४८६
(३८३३ ना० प्र० स०)

चिन्ता—पाछै ही चितवत मेरे लोचन, आगे परत न पाय ।

मन लै चलो माधुरी मूरति, कहा करा प्रम जाय ॥

पवन न भई पताका अबर, भई न रख के अंग ।

धूरि न भई चरन लपटाती जाती उह लो सग ॥

(३६१७ ना० प्र० स०)

स्मरण—एक दिन नवमीत चोरत हों रही डुरि जाइ ।

निरति मम छाया भजे में दारि पकरे धाइ ॥

पोंछि कर मुख लिये कनियों तब गई रित भागि ।

बह मुरति जिये जात नाही रही छाती लागि ॥४६॥ पृष्ठ ४८६

(३८३४ ना० प्र० स०)

गुण-कथन—कहा दिन ऐसे ही जैहें ।

सुनि सखि मदनगोपाल (अब किन) आँगन में ग्वालन सगन ऐहें (रैहें)

कबहु जात पुलिन जमुना के बहु विहार विधि खेलत ।

सुरति होत सुरभी सग आयत (बहुत कठिन) सुहुष गहे कर खेलत ॥

मृदु मुसुवानि आनि राखो जिय चलत क्यो है आवन ।

सूर सो दिन कबहु सो ह्वै है मुरली मन्द सुभावन ॥४२॥ पृष्ठ ४८६

(३८४१ ना० प्र० स०)

उद्वेग—वहो ला मानों अपनी चूक ।

बिनु गोपाल सखी ये छतियों ह्वै न गई है टूक ॥

हृदय जरत है दावानल ज्यों कठिन बिरह की टूक ॥४६॥ पृष्ठ ४८६

(३८३८ ना० प्र० स०)

प्रलाप—भलो प्रज भयो भरनि ते स्वर्ग ।

तब इन पर गिरि अब गिरि पर ये प्रीति कियों यह दुर्ग ॥५०॥

—पृष्ठ ४८६ (३८३६ ना० प्र० स०)

गोपालहि पावों घों केहि देम ।

श्री मुद्रा कर खप्पर लै करि हों जोगिनि भेर ॥२४॥—पृष्ठ ४८७

(३८४४ ना० प्र० स०)

उन्माद—एल ग्वाल गोसुत ह्वै रेंगै, एक लकुट कर लेत ।

एक मण्डली करि बैठारे छारु चांदि इक देत ॥

(३७६३ ना० प्र० स०)

सखि कर धनु लै चन्द्रहि मारि ।

उठि ह्रस्वाय जाइ मंदिर चढ़ि सति सन्मुखा दरपन विस्तारि ।

याही भौंति मुलाद, मुकुर मई, अति बल खंड खंड करि ठारि ॥४॥

(३६७१ ना० प्र० स०)

व्याधि—थितवत ही मधुवन दिन जात ।

नैननि नीद परति नाहि सजनी सुनि सुनि बातनि मन अकुलात ॥

अब ये मवन देखियत सूनो घाइ घाइ हमको ब्रज खात ।

अनुदिन नैन तपत दरमन को हरदि समान देखियत गात ॥७६॥

पृष्ठ ४८६ (३८२६ ना० प्र० स०)

जड़ता—निसिदिन कलमलात सुन सजनी सिर पर गाजत मदन धर ।

सूरदास प्रभु रही मौन छै कहि नहि एकति मैन के भर ॥६४॥

पृष्ठ ४८८ (३८५६ ना० प्र० स०)

मूर्छा—जबहि कही ये स्याम नहीं ।

परी मुद्रि धरनी ब्रजवाला जो जहाँ रही सों तही ॥६०॥

पृष्ठ ५०८ (४०८६ ना० प्र० स०)

मरणा—जब हरि गमन कियो पूरव लों तब लिखि जोग पठावो ।

हम तौ जरि बरि भस्म भई तुम आनि मतान जगावो ॥

(४२२५ ना० प्र० स०)

इन एकादश अवस्थाओं के अतिरिक्त और भी अनेक दशाओं का वर्णन

सूर ने किया है । कुछ का उल्लेख हम पहिले कर चुके हैं । यहाँ दो अवस्थाओं

* नैपथ में इसी से मिलता जुलता यह श्लोक पाया जाता है—

कुस करे गुरु मेरु मयोपनं । बहिरितो गुगुरं च कुशव मे ।

विशति यत्र यदैव विभुस्तदा । सखि सुभादहितं जहितं द्रुतम् ४-५६

हारो नारोपितः कयठे मया विरलेथ मोदथा ।

इदानीमावयोर्मध्ये मरित् सागर भूवराः ॥

(तब द्वार पदार से लागत है अब आनि के बीच पदार परे ॥ घनानंद)

का दिग्दर्शन और करावेंगे ! विरह में नींद नहीं आती । इसी बात को लेकर सूर ने कई पद लिख डाले हैं । गोपियों सोने का उपक्रम करती भी हैं, तो दिन भर के चिंतन एवं मनन के स्वप्न चलने लगते हैं । जो कृष्ण जाग्रत अवस्था में हृदय, नेत्र और जिह्वा पर विराजमान रहते हैं, वही स्वप्न में भी मिलन का-सा सुख देते हुए प्रतीत होते हैं । एक गोपी कहती है—

सुपने हरि आए हों किलकी ।

नींद जो सौति भई रिपु हमको सहि न सकी रति तिल की ॥

जो जागूँ तो फोऊ माहीं, रोके रहति न हिलकी ।

तब फिरि जरनि भई नखसिख तें दिया बाति जु मिलकी ॥८६॥ पृष्ठ ४६०

(३८७६ ना० प्र० स०)

बहुर्यो भूलि न आँखि लगी ।

सुपने हू के सुख न सहि सकी, नींद जगाइ भगी ॥

बहुत प्रकार निमेष लगाये छूटि नहीं सठगी ।

जनु होरा हरि लियो हाथ ते डोल बजाइ ठगी ॥

कर मीडति पछिताति विचारति इहि विवि निसा जगी ।

वह मूरति वह सुख दिखरावै सोई सूर भगी ॥ ६० ॥

(३८८३ ना० प्र० स०)

हमको सपने में हू सोच ।

जा दिन तें बिझुरे नन्दनन्दन ता दिन तें यह पोच ॥

मनीं गोपाल आये मेरे घर हँसि करि भुजा गही ।

कहा कतों बैरिनि भई निदिया निमेष न और रही ॥

ज्यों चरई प्रतिविम्ब देखिके आनन्दै पिय जानि ।

सूर पवन मिलि निहुर विधाता चपल कियो जल आनि ॥६३॥

(३८८६ ना० प्र० स०)

गोपियों को नींद तो नहीं, हों, सपने आते हैं । इन स्वप्नों में उन्हें क्रीडा करते हुए कृष्ण ही दिखलाई देते हैं । पर, स्वप्न तो क्षणिक होते हैं, जगते ही पानी के बबूले की भाँति वे नष्ट और अस्तित्व में परिवर्तित हो जाते हैं । इन स्वप्नों के लिये सूर ने चरई का दृष्टान्त दिया है । तालाब के जल में अपना ही प्रतिविम्ब देखकर चरई समझती है कि चक्रा मिल गया । परन्तु उसी समय पवन से प्रेरित होकर जल में तरंगे उठने लगती हैं और वह प्रतिविम्ब जल की अचलता के कारण हिल जाता है, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता । इसी प्रकार

जगने पर स्वप्न की आती-जाती छाया का अनुभा मान रह जाता है, उसकी वास्तविकता जाती रहनी है ।

विरह में जो दुःख होता है उसका कारण क्या है ? क्या प्रिय का परदेशो का-सा स्वभाव ? भ्रमर की-सी बहु सुमन प्रियता और निश्वासपात ? तोता-चश्मी—जैसे ही अवसर मिला, भाग खड़े हुए ? सम्भव है, ऐसा ही कुछ कारण हो । पर प्रेमी प्रेम में इतना अन्धा हो जाता है कि उसे प्रिय के दोषों का ज्ञान ही नहीं हो पाता । यदि कोई प्रिय में दोषोद्भावना करता है, तो प्रेमी उस दोष की अपने ऊपर ही लेता है । प्रेममग्न हृदय की यही पहचान है । इसीलिये सूर की राधा कहती है—

सखीरो हरिहिं दोष जनि देहु ।*

तति मन इतनों दुरा पावत मेरोई कपट सनेहु ॥

विद्यमान अपने इन भैननि सूजों देखति गेहु ।

तदपि सखी ब्रजनाथ बिना उर फटि न होत यह बेहु ॥

कहि कहि कथा पुरातन सजनी अब जिनि अन्तहि लेहु ।

सूरदास तन यों बकरोंगी ज्यों फिरि पागुन मेहु ॥ ३३ ॥ पृष्ठ ५८४

(३८१४ ना० प्र० स०)

सखी, हरि की दोष क्यों दिया जाय ? कदाचित् मेरे ही स्नेह में कपट का कोई कण चिपटा रह गया होगा, इसी हेतु मेरा मन इतना दुःखी हो रहा है । यदि हृदय में सच्चाई होती, तो कृष्ण के विरक्त होते ही वह फट गया होता । कहीं कृष्ण के प्रेम को पुरातन कथायें और कहीं मेरा व्यवहार ! स्मरण आते ही इस जीवन का अन्त कर देने की जी चाहता है । जैसे फाल्गुण की वर्षा (वर्गनौट) कृषि का विनाश कर देती है, उसी प्रकार मैं भी इस शरीर को नष्ट कर दूँगी ।

कपट से हटकर सत्य की प्राप्त करने के लिए प्रपञ्च से वियोग और प्रिय के साथ योग धारण करना पड़ता है । गोपियों ने यह योग धारण किया था और तभी से किया था जब से कृष्ण से वियोग हुआ । वियोग नहीं, तभी से कृष्ण के साथ ऐसा योग हुआ कि वे मन में समा गये—

ऊथो जोग तबहिं ते जान्यो ।

जा दिन ते सुफलक सुत के संग रब ब्रजनाथ पतान्यों ।

ता दिन ते सब छोड़-भोड़ गयो मुन-पितृ-हेतु मुलान्यों ॥

तजि माया संसार सबन्हि कौ ब्रज जुगतिनु वत ठान्यो ।

(४३१४ ना० प्र० स०)

* है प्रभु मेरीई सब दोष ।

दीनबन्धु कृष्ण नाथ, अनाथ आरत पापु । (विनय पत्रिका १५६)

नैन मूँदि मुख मौन रही धरि तनु तप तेज सुखान्यो ।

नदनदन मुरला मुख धारें उहैं ध्यान उर आन्यो ॥२७॥ पृष्ठ ५२६

(४३१४ ना० प्र० स०)

नीचे लिखे पद म गोपियों की अभिलाषा, आवेष, व्याधि, तद्वपन आदि वियोग की कई मनोदशाओं का चित्रण है। पद की पङ्क्ति-पङ्क्ति से गोपिया के हृदय का हाहाकार ध्वनित हो रहा है। विरह-वर्णन में ऐसा तीन एव गम्भीर वेदना के दर्शन कदाचित् ही किसी काव्य म उपलब्ध हों। गोपी कहती है—

नैन सलौने स्याम बहुरि कब आवैंमे ।

बे जा देखत राते-राते फूलन फूली डार ।

हरि बिनु फूल मरी सो लागै भरि भरि परत अँगार ॥

फूल बिनन ना जाउँ सखीरी हरि बिन कैसे फूल ।

सुन री सखी मोहि राम दोहाई लागत फूल तिसूल ॥

जब ते पनषट् जाउँ सखी री वा जमुना के तीर ।

भरि भरि जमुना उमड़ि चलत है इन नैनन के नीर ॥

इन नैनन पे नीर सखीरी सेज भई घरनाउ ।

चाहति हों ताही पै चढ़ि कै हरि जू के टिग जाँउ ।

लाल पियारे प्राण हमारे रहे अथर पर आइ ।

सूरदास प्रभु कुत्रिहारी मिलत नहीं क्या पाइ ॥ ६८ ॥ पृष्ठ ४०१

(३८६३ ना० प्र० स०)

अमरगीत—विप्रलम्भ ग्यहार के अन्तर्गत सूर ने अमरगीत भी

लिखा है, जो वाग्विदग्धता, हृदयस्पर्शिता, वचन-वक्रता (व्यस्य) और उपालम्भ की दृष्टि से उच्चकोटि के काव्य में परिगणित करने योग्य है। अमरगीत की लाला सूर ने तीन बार लिखी है, जिसका उल्लेख हम रचनाओं पर प्रकाश डालते हुए पूर्व ही कर चुके हैं। “दूसरी भँवरगीत की लीला” भागवत का अनुवाद मालूम पड़ती है और श्लोकाई छन्द में लिखी गई है। इसमें ज्ञान, योग और अद्वैतवाद का वर्णन उसके अन्त में भक्ति की मूर्धन्य स्थान दिया गया है। शेष दो लीलायें पदों में वर्णित हैं और मौलिक हैं। सूर ने इन पदों म गोपियों का एकनिष्ठ प्रेम और सगुण ब्रह्म की आराधना की उपयुक्तता भावुकता की पृष्ठ-भूमि पर प्रतिपादित की है। सगुण उपामना का भावमयी भाषा में इतना सुन्दर निरूपण अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। इन पदों का अमरगीत नाम एक भ्रमर के गोपियों के पैरों में आकर लिपटने और गुंजन करने से पहा। गोपियों उद्वव से वार्तालाप कर रही थीं। उद्वव को छोड़ कर वे भ्रमर को सम्बोधन करती हुई

अपने हृदय के उद्गार प्रकट करने लगीं । इन उद्गारों में आन्तरिक वेदना थी, वियोग का उत्ताप था, अनुत्ताप की अग्नि थी और कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था । वे जो कुछ कह रही थीं, उसमें भ्रमर तो उपलक्ष्य मात्र था । वास्तव में भ्रमर के महाने थे अपनी बातें उद्धव को सुना रही थीं ।

भक्ति के विकास में हम पीछे दिखा चुके हैं कि किस प्रकार मायामय अद्वैतवाद के निर्गुण ब्रह्म तथा ज्ञान एवं योग-धारा के स्थान पर सगुण ब्रह्म तथा वैष्णव भक्ति की प्रतिष्ठा हुई । सूर के समय में भी ज्ञान और भक्ति के उत्कर्ष पर विवाद चलता रहा होगा । स्वयं आचार्य वल्लभ को सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा के लिये शास्त्रार्थ करने पड़े थे । सम्भवतः सूर ने भ्रमरगीत की लीला में इसी हेतु जान बूझ कर भक्ति-सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है ।

भ्रमरगीत के प्रसंग का प्रारम्भ उद्धव की अहंकार मयी, अद्वैत-साधिका एवं निर्गुण ब्रह्म मानने वाली प्रवृत्ति से होता है । कृष्ण की दृष्टि में उद्धव प्रेम-भजन की उपेक्षा करने वाला है । प्रेम-भजन वही सम्भव है, जहाँ प्रभु-विरह की अनुभूति विद्यमान हो । जिस हृदय ने विरह वेदना का कभी अनुभव नहीं किया, वह प्रेम का महत्त्व क्या समझेगा ? उद्धव उद्धव के सम्बन्ध में कहते हैं—

यह अद्वैत दरसी रग ।

प्रेम सुनि निपरीत भावत होत है रस भग्न ॥ १० ॥ —पृष्ठ ५०३

(४०३२ ना० प्र० स०)

सज मिलि कहीं कामों बात ।

यह तो रक्त जोग की बातें जामें रस जरि जात ॥

(४०३२ ना० प्र० स०)

जो प्रेम का नाम सुनते ही चौंक पड़ता है, ज्ञान और योग की बातों में रस लेता है, उसे प्रण के रास-रंग की बातें क्यों अच्छी लगने लगीं ? इसी हेतु कृष्ण ने उद्धव की प्रज्ञा भेजने का निश्चय किया, जिससे प्रेम के उस पारावार में पहुँच कर उनका प्रेम-संस्कार हो सके ।

उद्धव प्रज्ञा में पहुँचे । उन्हें हरि का सदेश-ग्राहक समझ कर गोपियों ने पेर लिया । उद्धव कहने लगे—

गोपी सुनहु हरि सदेश ।

क्यों पूरन ब्रह्म प्यावहु निगुन भिय्या भेष ॥

ज्ञान बिनु नर मुक्ति नहीं यह विषय ससार ।

रूप देरा न नाम जल थल, वरन धनरन सार ॥ —पृष्ठ ५११

(४३०३ ना० प्र० स०)

सुनौ गोपी हरि कौ सदेस ।

करि समाधि अज्ञ गति ध्यावहु यह उनकौ उपदेस ॥

तख ज्ञान बिनु मुक्ति नहीं है वेद पुराननि गाइ ।

सगुन रूप तनि निर्गुन ध्यावहु इक चित इक मन लाइ ॥

(४१२० ना० प्र० स०)

उद्धव के मुरा से निर्गुण ब्रह्म का उपदेश सुन कर गोपियों व्याकुल हो उठीं । उन्हें विश्वास नहीं हाता था कि कृष्ण इस प्रकार का सदेश भेजेंगे । इस-लिये वे फिर कहती हैं — ‘मधुर जो हरि कही सो कहिय’—उद्धव । इस सदेश को रहने दो । ‘कृष्ण ने जो सदेश दिया है, उसे ही सुनाओ । पर उद्धव फिर अपनी यही निर्गुण और ज्ञान-योग की तान खेड़ने लगे, तो गोपियों कुछ झु झुला उठीं और कहने लगीं—

मधुर कहा यहाँ निर्गुण गावहि ।

ए प्रिय कहा नगर-नारिन सों कहहि जहाँ कहु पावहि ।

जानति मर्म नन्दन-दन को और प्रसंग चलावहि ॥

अति विचित्र लरिका की नाई गुर दिखाइ बौरावहि ॥५६॥ —पृष्ठ ५११

(४११६ ना० प्र० स०)

उद्धव । हम नन्दनन्दन को भली भाँति पहिचानती हैं । तुम इस प्रसंग को छोड़ कर किसी अन्य प्रसंग का प्रारम्भ करो । हम बालक नहीं हैं, जिन्हें कुछ दिखा कर रहका लागे । फिर गोपियों सोचती हैं, कदाचित् उद्धव मार्ग भूल गये हैं । कृष्ण ने इनको यहाँ नहीं, किसी अन्य स्थान के लिए भेजा है । इस विचार के आते ही वे कहन लगती हैं—

‘जरी, जाहु तुमहि हम जाने ।

स्याम तुम्हें छोँकी नहि पठायौ तुम हौ बीच भुलाने ।’

(४१३६ ना० प्र० स०)

और यदि वस्तुतः तुम हमारे ही पास भेजे गये हो, तो इसमें कुछ रहस्य छिपा हुआ है । अच्छा, जरा यह ता बताओ —

‘सौच कही तुमको अपनी सा ब्रह्मति बात निदाने ।

सूर स्याम जब तुमहि पठाया तब नेकहु मुसुकाने ॥” ६ ॥ —पृष्ठ ५१३

(४१३६ ना० प्र० स०)

‘जब स्याम ने तुम्हें यहाँ भेजा, तब ने कुछ मुस्माने तो नहीं थे’—इस शरम में कितना व्यंग्य भरा पड़ा है । कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास भेज कर

उन्हें रख बनाया ! यही व्यग्र निर्गुण ब्रह्मा और ज्ञान-योग की साधना पर गी लगता है ।

उदर की निर्गुण-शिक्षा-सम्बन्धी बातें गोपियों को सखिपात में बढ-बढाते हुए व्यक्ति की-सी बातें मालुम पड़ती हैं । इसीलिये वे कहती हैं—
“आपुन को उपचार करो कछु तब औरन सिख देहु”—उदर दूसरों की शिक्षा देने के पहले अपने रोग की औषध कर लो ।

उदर जब ध्यान, धारणा और प्राणायाम का उपदेश देने लगे, तो गोपियों कहती हैं—

हम अलि गोकुलनाथ अराध्यो ।

मन-वच क्रम हरि सों धरि पतिमत प्रेम जोग तप साध्यो ॥ १४ ॥

—पृष्ठ २१४ (४१४ नं० प्र० स०)

उदर ! हमने अपने मन-वचन-कर्म से हरि की स्वामी समझ कर प्रेम के योग और तप की साधना की है । तुम्हारे योग से हमारा योग किसी भी प्रकार कम नहीं है । हमने दुःख-सुख, मान-अपमान आदि यमस्त इन्हीं को सहन किया है । मन की अचल स्थिति कृष्ण में की है और उसे जगद्वय समझ कर बन्दना की है । संकोच या लज्जा ही हमारा आसन और कुल-शील ही परसना, अर्थात् भेंट खटाना है । मानापवाद का सहन करना ही प्राणायाम और हमारे प्रेम का क्रम ही काम-संयम है । हमने गुरुजनों को लज्जा रूपी अग्नि को तापा है और उपहास रूपी धूल का पान किया है । आकाश का सूर्य हम ताप-रहित प्रतीत होता है । समाधि की एकता हमारी शारीरिक आत्मविस्मृति में है । कृष्ण की प्रतीक्षा में खूबसी हुई हमारी अनिमेष आँखें योगियों की अपलक दृष्टि के समान हैं और परम ज्योति का प्रकाश हम कृष्ण के अगमाधुर्य में दिखालाई देता है । योगी के समान हम भी रात्रि भर जागरण करती हैं । हमारे नेत्र कृष्ण के नेत्रों की ओर लगे हैं, यही हमारी त्रिकुटी और नाटक की साधना है । कृष्ण के मुख पर खेलता हुआ हास्य ही हमारे लिये प्रकाश है । उनके कानों के दोनों कुराडलों से हमारा अनुराग ही योगी का चन्द्र-सूर्य, इन्द्रा पिंगला के प्रति अनुराग है । मुरली ध्वनि का श्रवण ही अनाहत नाद का श्रवण है । कृष्ण वचनों में दधि ही रस-वर्षा है, करठकूप का अमृत साव है । उनके ससर्ग से उत्पन्न सुख ही आनन्द पद में समा जाना है । योगी गुरु से मंत्र पाना है, हमने अपने मनोभव, काम अर्थात् प्रेम के प्रतीक कृष्ण से ही ज्ञान, ध्यान और भजन की शिक्षा ग्रहण का है । कृष्ण की गुरु बना कर अब हमें पीका मत सुनने के लिए अन्य किसी की गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

और उद्वेग ! यदि तुम अपने कण्ठसाध्य, कृच्छ्र-साधन-प्रधान योग का ही उपदेश देना चाहते हो, तो उसे तो हम तभी से कर रहे हैं, जबसे कृष्ण मथुरा गये । हमारे शरीर का चन्दन स्नेह ही भस्म मलना है । कृष्ण-गमन की अवधि ही अधारी है । लोचन रूपी खप्पर फैला कर हम कृष्ण-दर्शन की भीख माँगती फिरती ह ।

नीचे लिखे पद में रूपक अलंकार द्वारा गोपियों की विरहावस्था का योगी का मुद्रा के साथ कितना सुन्दर साम्य स्थापित किया गया है । 'देव' का 'योगिनि' है वैठी ये वियोगिनि का अग्रियों वाला छन्द मभवत इसी पद के आधार पर लिखा गया है:—

ऊधो, करि रहौ हम जोग ।

कहा एतौ घाट ठा-यों देखि गोपो भाग ॥

सीस-सेली केस, मुद्रा-वनक घीरी घोर ।

विरह भस्म चढ़ाई वैठी सहज कथा चौर ॥

हृदय सींगी, डेर मुरली, नैन खप्पर हाथ ॥

चाहते हरि दरस-भिच्छा देखि बीनानाथ ॥

योग की गति जुगति हम पै सूर देखो जोय ।

कहत हमको करन जोग सो आग कैसे होय ॥ २६ पृष्ठ ५२६

(४३१२ ना० प्र० स०)

गोपिया के इस योग में उनके शिर के केश ही सेली, कान के स्वर्ण निमित ऐरन ही मुद्रा (वनफटे योगियों के कर्ण-कुण्डल), चौर गुदकी विरह भस्म, हृदय सींगी, शब्द मुरली घनि और नेत्र खप्पर हैं । गोपियों ने कृष्ण के वियोग में जो कष्ट सहन किये हैं उनके सामने योग की कृच्छ्र साधना और तपश्चर्या क्या महत्व रखती है ? इसीलिये गोपियों "कायर बवै रोह ते भागे ताबै ते सूर बराने"—उद्वेग के ज्ञान की कायरों की बकवाद और भक्ति को शूरवीर का दारुन-व्यजक लड़ना मानती हैं । वे उद्वेग के अटपटे योग की फाग की बर्कश बोने और ज्ञानी वैरागियों की दादुर के गमान अरसिक कहती हैं । "दादुर बसै निषट कमलन के जन्म न रम पहिचाने"—जो स्वयं रसिक नहीं हैं, वह रगमयी वस्तुओं के पाम रहकर भी रम का आस्वादन नहीं कर सकता ।

गोपियों उद्वेग को घुरा-भला कहती हुई उनके मन का समाधान भी करती हैं । "नासा कर गहि जोग सिखावत बेमरि कहीं धरौ"—इस प्रकार के वाक्यों द्वारा जहाँ वे उद्वेग का ज्ञान-चर्चा का मसौल उड़ाती हैं, वहाँ 'मधुसू' हम अयान अति भोग । जानै कहा जोग की बातें हम अथला मनि थोरो"—ऐसे वाक्य पढ़कर योगसाधना में अपनी असमर्थता भी प्रकट कर रही हैं ।

नीचे लिखे पद में तो गोपियों ने अपना हृदय निकाल कर गरा दिया है। आये हुए अतिथि की बातें न मानने में वे कितनी विवश हैं ! गोपियों कहती हैं—

ऊधो जो तुम हमहि सुनायौ ।

सो हम निपट कठिनई करि-करि या मन को समुझायो ।

जुक्ति जतन करि जोग भ्रमह गहि, अपथ पंथ लों लायौ ।

भटकि फिर्यो बोहित के खग ज्यों फिरि हरि ही पै आयौ ।

अब सोई उपाय उपदेशो जेहि जिय जाइ जियायौ ।

चारु मिसहि सूर के प्रभु तो करो अपनो भायौ ॥८५॥—पृष्ठ ५५४

(४३६२—ना० प्र० स०)

उद्धव ! योग का जो उपदेश तुमने हम दिया है, उसे हमने अत्यन्त कठिना-पूर्णक इस मन को समझाने का प्रयत्न किया है। पर, वह तो मानता ही नहीं। योग इसके लिये 'अगह' ग्रहण करने के अयोग्य है। जहाज के पत्नी की भांति योग, ज्ञान आदि की दिशाओं में घूम-बर-बह पुनः हरि रूपी जहाज पर ही लान्तर आश्रय ग्रहण करता है।

छिन न रहै इहाँ नन्दलाल त्रिनु, जो फाऊ कीटि मिलावै ।

सूरदास ज्यों मन ते मन्ग्य अनत षट् नहि पावै ॥९०॥—पृष्ठ ५५७

(४९६६ ना० प्र० स०)

मेरी मन अगत वहाँ सजु पावै ॥

जैसे उदि जहाज की पत्नी फिरि जहाज प पावै ॥ ३६ ॥ — पृष्ठ ५२८

(१९८ ना० प्र० स०)

अतः अब तो ऐसा उपदेश करो जिससे नन्दनन्दन कृष्ण के एक बार दर्शन हो सकें और यह प्राण जोरित हो उठें।

उद्धव फिर भी ज्ञान की प्रशंसा करने लगे। वे कहते हैं—

जन लागि ज्ञान हृदय नहि आवै ।

तौ लागि कीटि जतन करै कोऊ त्रिनु विवेक नहि पावै ॥

बिना विचार रावै सपने सो, मैं देख्यो सो जोई ।

नाना दाह वसै ज्यों पानक प्रगट् यथै ते होई ॥ (४४०६ ना० प्र० स०)

गोपियों उद्धव को इस ज्ञान-वर्चा को अपने लिये अयोग्य समझती हैं।

वे कहती हैं—

“ऊधो, जोग जोग हम नाहीं ।

अबला सार ज्ञान कहा जानै कैसे ध्यान धराही ॥” (४५४२ ना० प्र० स०)

उद्धव ! हम तुम्हारे ज्ञान को कैसे समझें ? हम हैं हृदय रखने वाली

अबला नारी ! तुम्हारे ज्ञान को तो वे मस्तिष्क रगने वाले साधक समझा सँगे, जो पाशी ग गूँड़-मुझाये, औरों बन्द किये ज्ञान-ध्यान म निरत रहते हैं । व्रज में तो सब गोपाल के उपासक हैं ।

गोपियों को ज्ञान-ध्यान की बातें व्रज की प्रकृति के विपरीत भी प्रतीत होती हैं । वे कहती हैं —

“ऊधो कोकिल ब्रूजत कानन ।

तुम हमको उपदेश करत हौ भस्म लगावन आनन ।”

(४१६४ ना० प्र० स०)

कहाँ कोकिल का कलित रूजन और कहाँ भस्म का मलना ! दोनों दशाओं में कितना वैपरीत्य है । कहाँ हमारे दृष्ट की लीला और कहाँ तुम्हारी मुक्ति ! कहाँ मुरली का मधुर स्वर और कहाँ निर्याण का शून्य भिवात वायुमण्डल ! भला तुम्हारे ज्ञानयोग-रूपी मूली के पत्तों के बदलें हम अपना कृष्ण-भक्ति के मुक्ता फल को कैसे खो दें ? कामधेनु को छोड़कर छैरी दूने जावें ? असम्भव है । एकदम असम्भव है ।

उद्धव की समझ में यह प्रेम चर्चा नहीं आई, तो गोपियों निर्गुण ब्रह्म की खिझी उड़ाने लगी । वे उद्धव से कहती हैं—“अच्छा तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म कौन है ? उसके माता-पिता कौन हैं ? वह कहाँ रहता है ? क्या वह कोई ऐसी वस्तु है जिसे हम थोड़ा और बिछा सकें ? क्या वह हमारे किसी काम का एकता है ? यदि नही तो ‘कहा करें निर्गुण हम लैंकें ?’ हमारे तो दृष्ट ही करोबों वर्षों तक जीवित रहें—वही हमारे सर्वस्व हैं । और योग ? वह तो व्यर्थ का झमेला है । योग द्वारा कोई आज तक कुल की प्राप्ति कर भी सफा है ? भक्ति-विहीन योग चमत्कार के अतिरिक्त अन्य कुछ भी महत्व नहीं रखता और फिर, उद्धव ! यह भी अपनी-अपनी मनमानी बात है । तुम्हें योग अच्छा लगता है, हम भक्ति श्रेष्ठ जान पड़ती है—

“ऊधो, मनमाने की बात ।

दाख छुहारा छाँदि अमृत फल विष कीग विष खात ॥

(४६३६ ना० प्र० घ०)

*तुलसी ने भक्ति का उत्कर्ष दिखाने के लिये रामचरितमानस में उत्तर-काण्ड में ज्ञान-दीपक का लम्बा रूपक बाँधा है । सूर ने निर्गुण भक्ति पर मधुसूदन भक्ति की प्रतिष्ठा के लिये भ्रमरगीत के अन्तर्गत ‘सुगुन दीप’ का हृदयहारी बृहत् रूपक लिखा है । यह रूपक ‘भ्रमरगीतसार’ पद संख्या ३४१ में है ।

†कैना = सौदा, मूल्य, बदला ।

निम्नका जैसा स्वभाव बन गया है, वह उसीके अनुकूल कार्य करेगा। विष का कीड़ा मारात्मक विष को छोड़ कर द्राक्षा आदि मधुर एवं पोषक द्रव्यों की ओर कभी नहीं जाता। चकोर अगर को छोड़कर कपूर की ओर क्यों उठाकर भी नहीं देखता। और सौ बात का एक बात—

‘सुरदास जानो मन जासों सोई ताहि सुहात ॥’ ८६॥ —पृष्ठ ५१४

हमारा मन भी एक गोपाल न लगा है। उन्हें छोड़कर वह अन्य किसी की भी ओर नहीं जाना चाहता।

“ऊधो मन न भये दस बीस।

एन हुतो सी गयी स्याम सग को आराधै ईस ?”

(४३४४ ना० प्र० स०)

एक मन था, वह कृष्ण में फँस गया और कृष्ण भी तिरछा होकर इस मन में फँसा पड़ा है। निकले मो तो कैसे ?

“इहि उर माखन ओर गये।

अथ कैसेउ निकसत नाहि ऊधो तिरछे ह्वै जु अये ॥” ५१॥ —पृष्ठ ५२६

(४३४६ ना० प्र० स०)

कृष्ण की यह निभगी मुद्रा मन में और मन इस निभगी छवि में छिपा पड़ा है। एक दूसरे से पृथक् नहीं हो सकता।

उद्धव को निरुण शिखा की रखी बातें गोपियों की किसी प्रकार सात्वता प्रदान न कर सकी। जो आँखें हरि-दर्शन की भूखी थीं, जो कृष्ण के रूप-रस में अगुरक्त थीं, वे इन शुष्क ज्ञान की बातों से कैसे तृप्त हो सकती थीं ? उद्धव की बातें उन्हें बलक लगाने वाली भी प्रवीत हुई, क्योंकि वे उनकी एकनिष्ठा को छुड़ा कर भ्रान्त एवं अपरिचित पथ में डालने वाली थीं। मथुरा उन्हें काजल की कीठरी मालूम पड़ने लगी, जहाँ से गाने वाला प्रत्येक व्यक्ति काला है और दूसरों को भी कालिमावृत करना चाहता है। इस स्थल पर गोपियों की हृदय-भूमि की फोड़ कर जो प्रेमाश्रुधारा प्रवाहित हुई है, उसमें उद्धव की ज्ञान-योग की समस्त बातें बहती, सूखती, उठगती नजर आती हैं। उद्धव अपने भक्ति-विरोधी ज्ञान की निस्सारता अनुभव करते हैं और कहते हैं—

अथ अति चकितवन्त मन मेरो।

आयो हो निर्गुन उपदेसन मयो सगुन को चैरो ॥३१॥ —पृष्ठ ५४६

(४६६७ ना० प्र० स०)

उद्धव मौन धारण किय हुए मन में पश्चात्ताप करने लगे। सुर ने उद्धव की इस समय की दशा का वर्णन नीचे लिखे पद में किया है—

ऊधो मौन सागि रहे ।

योग कहि पछित्ताउ मन मन बहुरि रुझु न बहे ॥७२॥ —पृष्ठ ५४२

(४१०० ना० प्र० स०)

गोपियों ने ठीक ही कहा था—

“मधुकर भलेहि याये वीर ।

दुर्लभ दरसन सुलभ पाये जानि हौ पर पीर ॥४१०३ ना० प्र० स०॥

उद्धव ने इस पराई पीड़ा को अनुभव किया । गोपियों की गोपाल विरह वेदना ने उन्हें प्रेम का परिचारक बना दिया । निर्गुण पथ उन्हें कटकित समझ पड़ा । वे सरल सगुण मार्ग के अधिकार बन गये ।

उद्धव जब लौटकर मथुरा चलने लग तो गोपियों ने कहा—

हम पर हेतु किये रहिबौ ।

या व्रज को व्योहार राखा तुम हरि नौ सय कहिगौ ॥

देखे जात आपनी अँसियनु या तनयौ रहिबौ ।

धरनों कहा कथा या तनु की हिरदे को सहिबौ ॥

तय न कियो प्रहारा प्राननि को फिर फिर क्यों रहिबौ ।

अव न देह जरि जाइ मूर इन नै नि रा रहिबौ ॥१४॥ —पृष्ठ ५५७

(४६७४ ना० प्र० स०)

जो वाम मस्तिष्क द्वारा मिट नहीं होती, वह हृदय से पिघल कर निकले हुए श्रौंसुओं की रस्मों में बँधी-जिची चली जाती है । नेत्रों के इस प्रवाह में वाप ठमी प्रकार डग जाते हैं जैसे जल में पत्थर । ज्ञान से भाँति इसीलिए सुगम और श्रम रहती जाती है ।

नीचे लिखे पद में गोपियों ने कृष्ण मरने के लिए वाग्देव उद्धव को दिया है, उसमें एक और व्रज की व्याकुल दशा का उल्लेख है और दूसरी ओर प्रेमी के हृदय में सतत वर्तमान प्रिय के कुशल चेतन की भावना । प्रेमी प्रिय के स्थान पर स्वयं विपत्तियों का आलिंगन करना चाहता है । प्रिय को विपत्तियों से बनाने के लिए उग्रता राम-रोम उद्यत हो जाता है । अभी तो गोपियों कहती हैं—

ऊधो, इतना जाइ कहाँ ।

कैसे बरदिनी पौंड लगति हैं मथुरा गन्ध रहौ ।

भूलिहु जिनि श्रावहि यहि गोकुल तप्त रैन ज्या चन्द ।

सुंदर चदन स्याम गोमल त , क्यों खाई है नदनद ॥२०॥ —पृष्ठ ५५८

(४६८५ ना० प्र० स०)

कृष्ण के विरह में समस्त गोकुल विह्वल, आत्मविस्मृत और मुरझाया-सा हो रहा था । नन्द और यगोदा उद्धव से संदेश पहुंचाने के ममम मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े । राधा की दृष्टि ऊपर नहीं उठती थी । साड़ी लसकी मलीन और बिना धुली, केश बिखरे हुए, हरि हरि की रट लगाये इम्टक दृष्टि से कृष्ण का मार्ग जोड़ती रहती था । X गायें कृष्ण का नाम सुनते ही हूकने लगती, गो-दोहन वाले स्थानों को सूँघती और क्षण-क्षण में आतुर हो उठती थी । सनकी निद्रा लुप्त हो चुकी थी, भूख लगती नहीं थी । गोपी, बाल, बाल, वृन्दावन, स्वर्ग मृग" सब उदास घूम रहे थे । काशी की करवत-क्रिया का कष्ट भा इस दुःख के सामने तुच्छ जान पड़ता था । सबने उद्धव से यही कहा—

“ऊगो हरि वेगहि देहु पठाइ ।

नैदंनंदन दरसन बिनु रटि-रटि मरों ब्रज अकुलाइ ।”

और

“अंचल जेरे करत बीनती मिलिबे को सब दासी ।” (४६६० ना० प्र० स०)

उद्धव जब मधुगा पहुंचे तो उन्होंने कृष्ण के मम्मूख वचन की हृदयद्रावक दशा का अतीव मर्मस्पर्शी शब्दों में वर्णन किया । राधा की करुणा-विगलित अवस्था का उल्लेख करते हुए उद्धव कहते हैं—

गुम्हरे विरह प्रजनाथ राधिका नैनन नदी बंदी ।

लीने जात निमेष फूल दोउ एते मान चडी ।

गोलक नाव निमेष न लागत सीन परार बर बोरनि ।

ऊरध रंगस समीर तरंगिनि तेन तिलक तर तोरति ॥

रज्जल कीच कुचिल किये तट अम्बर अवर कपोल ।

रहे पथिक जु जहाँ सु तहो भकि, हस्त चरन मुख बोल ॥

नाहिन और उपाय समापनि बिन दरसन ज्यों जीजै ।

अधु-सलिल यूकत सन गोकुल सूर सुख गहि लीजै ॥४४॥ पृष्ठ ५६४

(४७३१ ना० प्र० स०)

राधा के नेत्रों से जो अधु-सरिता प्रवाहित हुई उसमें आकुल भाववेश की यह वाद अर्ध जिनमें न गोलक की नाव उल्टी थी, न हस्तचरणरदि रुकी अधिक दूबने से बचते थे । अदभुत और भयंकर थी यह अधु-सरिता की धारा । हमीके साथ या हृदय का उत्ताप । वर्षा थोर ग्रीष्म—यही तो थीं दो ऋतुयें, जो परस्पर विरोधी होते हुए भी प्रप म एक साथ आकर बस गई थीं । उद्धव कृष्ण से कहते हैं—

+ पद ७५, पृष्ठ ५५६ (४६६१ ना० प्र० स०)

X पद ६२, पृष्ठ ५६५ (४६६८ ना० प्र० स०)

मज ते द्वै अतु पै न गई ।

• ग्रीष्म अरु पावस प्रवीन हरि तुम बिनु अरिक भई ॥

ऊरध उसौंस समीर नैन घन सख जल जोग जुरे ।

वरसि प्रगट कीन्हे दुख दादुर हुते जु दूरि दुरे ॥

विषम वियोग जु वृष दिनकर सम ाह्ये अति उदाँ करै ।

हरि पद विमुख भये सुनु सूरज को तनु ताप हरे ॥५८॥—पृष्ठ ५६५

४७३५ (ना० प्र० स०)

सूर ने राधा के वियोग का वर्णन अधिकतर उद्धव के उस संदेश में किया है, जो उन्होंने कृष्ण को सुनाया । राधा स्वयं उद्धव से कुछ भी न कह सकी थी । हरि-संदेश पाते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ी थी ।* उद्धव ने उसे अचेत अवस्था में आँखों से आँसू गिरते हुए देखा था ।^x राधा की गम्भीर वेदना उसकी अभिव्यंजन शक्ति से बहुत दूर थी । सूर ने राधा को स्वकीया रूप में उपस्थित करके आर्य ललना की एकपतिनिष्ठा और सहज स्नेह का परम पुनीत चित्रण किया है ।

अमरगीत सूर की सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसमें विप्रलंभ शृंगार तथा सगुण भक्ति का प्रतिपादन व्यंग्यमयी, भावभरित, मार्मिक शैली में किया गया है । कतिपय समालोचकों ने सूर के विप्रलंभ शृंगार को मखौत समझा है । एक विद्वान के शब्दों में सूर का वियोग-वर्णन केवल वियोग-वर्णन करने के लिये है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं । ऊपरी दृष्टि से यह कथन सत्य-सा भासित होता है, परन्तु सूर के वियोग वर्णन की पढ कर इस कथन की निस्तारता एतदम प्रकट हो जाती है । वियोग में जिन मानसिक दशाओं का होना संभव है तथा आचार्यों ने जिनका वर्णन किया है, उन सबका तीव्रता एवं मर्मस्पर्शिता के साथ सूरसागर में चित्रण हुआ है । सूर की अन्तर्दृष्टि इस क्षेत्र में बड़ी गहरी और दूर तक पहुँची है । उसमें विस्तार और गम्भीरता दोनों दिखलाई देते हैं । जिस समस्कार-मयी ऊहात्मक शैली में गग, बिहारी, मतिराम, देव आदि ने वियोग-ताप में भूत कर कमल के पत्तों को पापक, शैवाल को भस्म, उशीर को दहकते शृंगार और संताप की भाँस सेजने की भट्ठी बना दिया है, वह सूरसागर में वही भी दृष्टिगोचर नहीं होती । सूर ने सर्वत्र अपनी व्यंजना-प्रधान चित्रमयी शैली में अन्तर्द्वय का उद्घाटन किया है । सूरसागर भाव-प्रधान काव्य है । विप्रलंभ शृंगार के वर्णन में तो भाव-विभ्र की और भी अधिक अद्भुत छटा प्रस्फुटित हुई है ।

* पद ८०, पृष्ठ ५६७ (४७५६ ना० प्र० स०)

^x पद ५६, पृष्ठ ५६४ (४७३३ ना० प्र० स०)

परिस्थिति के अनुरोध और देश की दृष्टि से सूर पर यह लाइन लगाया जाता है कि उनका विरह केवल तीन कोस के अन्तर का है और कभी-कभी तो एक कुंज में अन्तर्हित होनेतक ही सीमित है। इस प्रकार के समालोचकों की सोचना चाहिये कि वियोग शुद्ध रूप से भाव-व्यक्त की वस्तु है। देश काल का व्यवधान अतीव स्थूल दृष्टि से सम्भव रखता है। प्रतिपराधना आर्यललना एक क्षण के लिए भी अपने पति से वियुक्त नहीं होना चाहती। उनका स्वल्प देश-काल सम्बन्धित वियोग भी उनके लिये अग्राह्य हो जाता है। किर तात्त्विक दृष्टि से राधा और कृष्ण जीवात्मा और परमात्मा के ही प्रतीक हैं। वैष्णव भक्ति के क्षेत्र में तो कृष्ण साक्षात् भगवान हैं। अतः सूर ने जो गोपियों के विरह का वर्णन किया है, वह वस्तुतः जीवात्मा का परमात्मा से वियुक्त होने का वर्णन है। कबीर, जायसी प्रभृति प्रायः सभी रहस्यवादी कवियों ने भावुकता की दृष्टि से इस विरह का अतीव कानर शब्दों में वर्णन किया है। उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में विरहातुर आत्मा को प्रभु से मिलने के लिये जल बिहीन मछली की भाँति तपते, छटपटाते हुए दिखलाया है। अध्यात्म जगत् में गोरिकान्तों और कृष्ण में, आत्मा और परमात्मा में देश और काल की दृष्टि से कुछ अन्तर नहीं है। पर, निरुद्ध से निरुद्ध होते हुए भी वे एक दूरे से कितने दूर हो जाते हैं। प्रभु को जो "तद् दूरे तद्वन्तिके" और "तदन्तरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्यास्य बाह्यत" कहा गया है, वह इसी दृष्टि से। देश और काल का व्यवधान न रहने पर भी कबीर को विरहिणी दिन रात रोया करती है। अतः भाव की दृष्टि से दोनों में अन्तर है, पार्यक्ष्य है, इसे सभी दार्शनिक मानते हैं। इस अन्तर को दूर करने के लिये इसी पार्यक्ष्य को पृथक् करने के लिय आत्मा तदप रहा है।

साधारण लौकिक वातावरण में भी यदि पति और पत्नी भावनाओं में मेल नहा खाते, तो पास-पान रहते हुये भी वे एक दूरे के वियोग में, भाव-वियोग में, डुली और व्याकुल रहते हैं। अतः वियोग में मुखरता भाव दृष्टि की है, देश और काल की नहीं। इस दृष्टि से सूर का वियोग-वर्णन वास्तविक और तात्त्विक रूप में सत्य हो माना जायगा। वह निरुद्धों के दूर का समय नहीं है, विरह-विदग्धा अध्रुगिलिता, कृष्णकातरा भक्ति-आनन्द-भग्ना गोपियों के सर्व हृदय का प्रदर्शन है। सूर के वियोग-वर्णन में प्रतीक रूप से भी परमात्मा से वियुक्त जीवात्मा की कन्दनध्वनि और हृदय का हाहोहार अतीव तीन मात्र तरंगों में अभिव्यक्तिव हुधा है।

इस प्रकार 'लरिकाई की प्रेम कहो अलि कैसे झूटे'—वा-यावस्था में प्रेम का विकास दिखाकर सूर ने उनके वियोग और वियोग दोनों पक्षों का

अतीव स्वाभाविक चित्रण किया है। उसने एक और जीवन के सौंदर्य एवं माधुर्य-प्रधान अंश का चित्रण करके खिल हृदयों को सान्त्वना तथा जीवन से उदासीन और विरक्त व्यक्तियों को आशा प्रदान की है, तो दूसरी ओर अन्तर्हृदय के चित्रण में वियोग-व्यथा का व्यापक वर्णन करके एकनिष्ठ प्रेम द्वारा मानव के लिये जीवन की जटिल पहेलियों को सुलझाने का मार्ग भी प्रदर्शित किया है। व्यावहारिकता और आध्यात्मिकता दोनों क्षेत्रों में उसने अभूतपूर्व कार्य किया है।

अन्य रस

सूर ने वास्तव्य रस और शृंगार रस का ही मुख्य रूप से वर्णन किया है, पर उनकी कान्त बहिर्दृष्टि से अन्य रस भी ओभल नहीं रह सके। उनकी रचना में प्रसन्न के अनुकूल वीर, रौद्र, भयानक, करुण, हास्य आदि सभी रसों का परिपार हुआ है। नीचे इनमें से हम प्रत्येक रस के कुछ उदाहरण देंगे।

वीर रस—सूरसागर में वीर रस का वर्णन कई स्थानों पर है। बलराम और कृष्ण के मथुरा पहुँचने पर उनका चाणूर, मुष्टिक आदि कई मल्लों के साथ युद्ध हुआ। इस प्रसंग के वर्णन में सूरदास ने वीर रस के पद वीरोचित, श्रीजमयी एवं पद्मकान्तो हुई भाषा में लिखे हैं। वृत्ति, शक्ति, गुण, और भाव का सुन्दर मार्मजस्य इन पदों में दिखलाई देता है। निम्नांकित पद पर विचार कीजिये—

देखि नृप तमकि हरि चमकि तहाँईं गये ।
 दमकि लीन्हों गिरह बाज जैसे ।
 धमकि मार्यो, पाठ गुमकि हृदय रखो ।
 भमकि गहि केम लै चले ऐसे ॥
 भेलि हलधर दिगो, भेलि तव दरि लियो ।
 महल के तरे धरणी गिरायो ।
 अमर जय ध्वनि भई, धान त्रिभुवन गई ।
 बंय मार्यो निदरि देवरायो ॥
 धन्य बानी गगन, धरनि, पाताल धनि ।
 धन्य हो धन्य बसुदेव ताता ।

धन्य अवतार सूर धरनि उपमार को । पद १५ पृष्ठ ४१७

सूर प्रभू धन्य बलराम भरता (३६६७ ना० प्र० स०,)

पद में आये हुये चमकि, दमकि, धमकि, गुमकि, भमकि आदि शब्दों द्वारा उत्साह नाम का स्थायी भाव स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है।

कंस को मारने के समय का पूरा चित्र भी आँखों के सामने गलत करने लगता है। दृश्यचित्र एवं भावचित्र के निर्माण में सूर की दक्षता का उल्लेख हम पूर्व ही कर चुके हैं। केशों को पकड़ना, क्रोध में भर जाना आदि अनुभावों का भी पद में समावेश है। मुष्टिक-मर्दन तथा चाणूर को चुरकुट करने के प्रसंग में भी सूर ने वीर रस का अच्छा चित्र खींचा है। गोवर्धन पूजा के समय इन्द्र का जलवर्त, बारिवर्त, अग्निवर्त आदि मेघों की सेना सजाने और वज्र पर आक्रमण करने का भी सूर ने विशद वीररसात्मक वर्णन किया है। एक पद देखिए—

सैन साजि व्रज पर चढ़ि धावहि ।

प्रथम बहाइ देउँ गोवर्धन ता पीछे व्रज छोडि बहावहि ।

अहिरन करी अवज्ञा प्रभु की सो फल उन कहँ तुरत देखावहि ॥

इन्द्रहि पेलि करी गिरि पूजा सलिल बरसि व्रज नाउँ मिटावहि ।

पल समेत निसिधामर बरसहि गोकुल घोरि पताल पठावहि ॥ ४७ ॥

शृष्ठ २१५ (१४७४ ना० प्र० स०)

विशुद्ध वीर रस के ऐसे उदाहरण हिन्दी साहित्य में अल्प मात्रा में ही मिल सकेंगे क्योंकि उत्साह के पश्चात् क्रोध के स्थायी भाव रूप में उपस्थित होते ही रौद्र रस का संचार होने लगता है, विशुद्ध वीर रस नहीं रहता।

रौद्र रस—नीचे लिखे पद में इन्द्र के क्रोध का वर्णन है—

प्रथमहि देउँ गिरिहि बहाइ ।

वज्र घातनि करौ चूरन देउँ धरनि मिटाइ ॥

मेरी इन महिमा न जानी प्रगट देउँ दिखाइ ।

जल बरसि व्रज धौड़ डारौँ लोग देउँ बहाइ ॥

सात खेलन रहँ नीके करि उपाधि बनाइ ।

परस दिखस मोहि देत पूजा दई गौड मिटाइ ॥

रिस सहित मुरराज सोन्हें प्रमल मेघ मुलाइ ।

सूर मुरपति कहत पुनि-पुनि परौ व्रज पर पाइ ॥ ४३ ॥

शृष्ठ २१५ (१४७० ना० प्र० ग०)

इस पद में इन्द्र नायक (आश्रय) व्रजवासी प्रतिनायक (आलम्बन) क्रोध स्थायी भाव, पूजा का मिटा देना उद्दीपक, गोवर्धन को वज्राघातों से चूर्ण करना, मेघों को बुलाकर व्रज पर धावा करना आदि अनुभाव और विगत पूजा की स्मृति तथा अमर्षगर्भित वीरत्व का भाव संचारी हैं।

मयानक रस—मेघों की घनघोर वर्षा से व्रजवासी भयभीत हो उठे।

उप समय का वर्णन करते हुये सूर लिखते हैं—

मेघ दल प्रवल व्रज लोग देखे ।

चरित जहँ तहँ भये निरखि बादर नय भाल गोपाल हरि गगन पेले ॥
ऐसे बादर सजल करत अति महाबल चलत घहरात करि अंध काला ।
चकृत भये नन्द, सब महर चकृत भये, चकृत नर नारि, हरि करत ख्याला ॥
घटा घनघोर घहरात, धररात, दररात, सररात व्रज लोग डरपे ।
तडित आघात, तररात, उतपात सुनि, नरनारि सकुचि तनु प्राण अरपे ॥
कहा आहत हौन, भई न कबहु जौन कबहुँ आँगन भौन विरल डोलै ॥४६॥

पृष्ठ २१५ (१४७३ ना० प्र० स०)

इस पद में व्रजवासियों के हृदयों में भयंकर नर्पा के कारण उत्पन्न हुआ भय स्थायी भाव है । अन्धकार का फैलना, बिचली का फटना आदि उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत है । व्रजवासियों का व्याकुल होना, चकित होना, शंकाकुल होना आदि अनुभाव हैं और इधर-उधर दृष्टि विक्षेप, 'क्या होना चाहता है' आदि लक्षियों से चिन्ता आदि का प्रकट करना संचारी भाव हैं ।

नीचे के पद में भगभीत व्यक्ति की चेष्टाओं का किन्ता स्पष्ट चित्र अंशित किया गया है—

व्रज के लोग फिरत बित्ताने ।

गैयन लै धन भाल गये ते धायै आवत व्रजहि पराने ॥

कोठ चितवन नम तन चरत ह्वै कोठ गिरि परत धरनि अकुलाने ।

कोठ लै श्रीट रहत वृत्तन को अंधु पुन्य दिसि विदिसि भुलाने ॥

कोठ पहुँचे जैसे तैसे गृह कोठ डूँढत गृह नहि पहिचाने ॥ ५१ ॥

पृष्ठ २१६ (१४७८ ना० प्र० स०)

कतणरस--धनघोर वर्षा से व्रजराखी शोकमग्न हो गये और पराजित एवं पददलित अवस्था में सहायता के लिये कृष्ण की पुकारने लगे । नीचे के पद में व्रजवासियों की असहनीय पीड़ा एवं विषराता का वर्णन है—

रात्रि लेहु गोकुल के नायक ।

भीत भाल, गाइ, गोसुत सब, विषम बूँद लागत जनु सायक ।

परसत मुखलधार सैनपति महामेघ मघवा के पायक ॥

तुम बिनु ऐसो कौन नंद सुत यह दुख दुगढ़ मिटावन लायक ।

अधमरदन, वध-वदन विदारन, वकी विनागन, सब सुखदायक ।

सुरदास प्रभु ताको यह गनि जाके तुम से सदा सहायक ॥ ५४ ॥

पृष्ठ २१६ (१४८१ ना० प्र० स०)

उप पद में शोक एवं दुःख स्थायी भाव है। गाय, बछड़े आदि का भागना, बाणों के समान तीरों बूँदों का ऊपर पड़ना उद्दीपन एवं आलम्बन विभाव हैं। कृष्ण को पुकारना, विवशता प्रकट करना आदि अनुभास हैं और कृष्ण के रक्तक रूप की स्मृति संचारी है। सूर के वर्ण-वर्णन को पदसर तुलसी रचित कवितावली के लंसादहन का वर्णन स्मरण हो आता है। दोनों महाकवियों के ये दो वर्णन हिन्दी साहित्य में अद्वितीय हैं।

दावानल के वर्णन में भी करुण रस का चित्र अंकित हुआ है—

अथ कै राखि लेहु गोंपाल ।

दमहु दिया ते हुसह दयागिनि उपजी है यहि काल ।

पटकत बोंस बोंस कुस चटकत लटकत ताल तमाल ॥

उच्चटत अति अंगार फुटत भर मपटत लपट कराल ।

धूम धुन्धि घाड़ी घर अंबर चमस्त बिच बिच ज्वाल ।

हरिन बराह मोर चातक पिक जलत जीव बेहाल ॥ ८३ ॥

पृष्ठ १८३ (१२३३ ना० प्र० स०)

राधा और यशोदा के विरह-वर्णन में भी करुण मनोभास के कई सुन्दर चित्र हैं। उदाहरण-स्वरूप कुछ पद नीचे उद्धृत किये जाते हैं—

जसोदा बान्ह बान्ह कै, भूभै ।

फूटि न गई तिहारी चारो, कैते मारग भूभै ॥

इक तन जरी जात त्रिनु देखे, अब तुम दीने भूक ।

यह छतिया मेरे कुँवर बान्ह त्रिनु फटि न भई द्वै टुक ॥ ६६ ॥

पृष्ठ ४७८ (१७५२ ना० प्र० स०)

गदगद फँठ हियो मरि आयो बचन कहै न दियो ।

सूर श्याम अभिराम श्याम मन भरि-भरि लैग हियो ॥ २५ ॥

पृष्ठ ४८३

यह करुण मनोभाव वास्तव्य विरह की एक दशा है। इसके करुण रस की निष्पत्ति नहीं होनी, यद्यपि घंडित राज जगन्नाथ ऐसी शारदशाखी में करुण रस की ही स्थिति स्वीकार करते हैं।

राधा का एक करुण चित्र देखिये—

देखी मैं लोचन चुनन अचेत ।

हार नही इन्टक मग जोरत ऊरध श्याम न लेन ॥

भवख न मुनत चित्र पुनरी नौ यमुनावन तिनोत ।

कहुँ कंन, कहुँ गिरी मुद्रिका, कहु ताटंक कहु नेत ॥

धुज होइ सुखि रही सूरज प्रभु बैवी तुम्हारे हेट ॥ ५६ ॥

पृष्ठ ५६५ (४७३३ ना० प्र० स०)

यह कस्य चित्र भी विप्रलम्भ शृङ्गार के अन्तर्गत आता है ।

हास्य रस—रसिक सूर को विनोदी वृत्ति का कुछ उल्लेख हम शैली के अन्तर्गत कर चुके हैं । बालका की निश्चरा तीतली वाणी सुनकर और कलित क्रीड़ाओं को देखकर किस सहृदय के मुख पर हास्य की छटा नहीं छा जाती । सूर तो बाल-विनोद का गंभीर दार्शनिक पंडित था । उसने हास्य रस की उद्भावना करने वाले बाल क्रीड़ा के ऐसे प्रसंग सूरसागर में रच दिये हैं, जो अपनी स्वाभाविकता में ही स्मित हास्य की सृष्टि करने वाले हैं । वात्सल्य रस के वर्णन में ऐसे कुछ पदों को हम उद्धृत कर चुके हैं, जिनमें हास्य कहीं अनुभाव और कहीं सचारी के रूप में आया है । परन्तु कहीं-कहीं हास्य स्वतन्त्र रूप से रस की कोटि तक भी पहुँच गया है । ऐसे स्थलों पर बाल वृत्तियों उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत परिगणित होंगी । एक उदाहरण लीजिये—

मेया मैं नाहीं दधि खायो ।

खयाल परे ये सखा सबै मिलि मेरे मुँह लपटायो ।

देखि तुही सोके पर भाजन लँचे घर लटकायो ॥

तुही निश्चि नान्हे कर ग्रपने मैं कैसे करि पायो ।

मुख दधि पोंछि कहत नैदनंदन दोना पीठि दुहायो ॥

(६५२ ना० प्र० स०)

इस पद में मुख से चिपटा हुआ दही पोंछना, पीठ पीछे दोने को छिपाना तथा छोटे हाथों की दुहाई देना उद्दीपन विभाव की सामग्री है । स्थायी भाव हास्य है, जो पद में वर्णित संपूर्ण परिस्थिति के सामने आते ही खिल उठता है । ऐसे पदों में भाव व्यंजित होकर आस्तावसान कोटि तक पहुँच जाता है और इसी हेतु उसकी रस संज्ञा होती है । सूरसागर में हास्य रस अधिकतर वात्सल्य और शृङ्गार का सहायक होकर आया है । वात्सल्य रस में कृष्ण के चातुर्य-पूर्ण उत्तर, बालोचित अभियोग और विनोदी वृत्ति, संयोग शृङ्गार में उनका पर्याय से कार्य सिद्ध करना, राधा की नीली साड़ी ओढ़ लेना तथा शृङ्गार में भ्रमर की सम्बोधन कर उद्धन के निशुण्ण ज्ञान की पिछी उड़ाना हास्य का उद्भेद करने वाले प्रसंग हैं । और भी वृत्तिपर स्थलों पर सूर की रसिक वृत्ति ने हास्यपरिहास के प्रसंगा की उद्भावना की है । सुकुमार एवं सरस भावों की व्यंजना में तो हिन्दी या कोई भी कवि सूर की समता नहीं कर सकता । हास्य

की गणना ऐसे ही मातों में है, पर यह भाव रस की कोटि तक प्रत्येक स्थल पर नहीं पहुँच सका है ।

अद्भुत रस—अद्भुत रस के प्रसङ्ग सूरसागर में कई स्थानों पर हैं । बाल-लीला के अन्तर्गत कृष्ण के माटी खाने का वर्णन है । एक गोपी ने आकर यशोदा से शिकायत कर दी कि तेरे लड्के ने मिट्टी खाई है । यशोदा ने कृष्ण को मुखा खोल कर मिट्टी दिखाने के लिये कहा । सूर की अवसर मिल गया और उन्होंने कृष्ण के मुखव्यादान में समग्र प्रयाण्ड को दिखा कर अद्भुत रस की सृष्टि कर दी । सूर लिखते हैं—

अखिल ब्रह्माण्ड रस की महिमा दिखरायो मुख माही ।

विन्धु, सुमेरु, नदी, वन, पर्वत चकृत भई मन माही ॥ २८ ॥

(८७३ ना० प्र० स०)

यशोदा कृष्ण के मुख में अखिल ब्रह्माण्ड को देखकर विस्मय-विमग्न हो गई । मुरली के विस्मयावह प्रभाव के चित्रण में भी सूर ने अद्भुत रस का समावेश किया है । नीचे लिखे पद में मुरली-ध्वनि को सुनते ही आश्चर्यजनक घटनाओं के घटित होने का उल्लेख किया गया है—

मुरली सुनत अबल चले ।

यके चर जल करत पाहन विफल पृथ फले ।

पय सवत गोपननि धन ते प्रेम पुलकित भत ॥

भुरे द्रुम अंकुरित पल्लव विटप चंचल पात ।

सुनत लग मृग मौन साधो चित्र की अनुहारि ।

धरनि उमंगि न माति उर में यती योग विमारि ।

ग्याल गृह-गृह सहज सोवत उहै सहज सुभाइ ।

सूर प्रभु रसरास के हित सुखद रैनि बसाइ ॥ ५४ ॥

(१६८६ ना० प्र० स०)

एक उदाहरण और लीजिये । यशोदा कृष्ण के नटखट पन से ऊब गई है । उसने कृष्ण को पकड़ लिया और रस्सी लेकर बाँधने लगी । सूर लिखते हैं—

बाँध गहे डूँढ़ति किरै छोरी । बाँधों तोहि कँठे को छोरी ।

बाँधि पची छोरी नहीं पूरै । बार-बार सोमति रिस-भूरे ।

घर-घर ते जँवरि लै आई । मिस हो मिस देखन कों धाई ।

चकित भई देखै द्विग ठाढ़ी । मनो निहारे लिखि-लिखि काढ़ी ।

जसुमति जोर जोर रजु बाँधे । आँखुर द्वै-द्वै जँवरि साधे ।

मुख जैभात त्रिभुवन दिखरायो । चकित कियो तुरतहि विनरायो ।

पृष्ठ १६६ (१००६ ना० प्र० स०)

कृष्ण के बाँधने के लिये रस्सी पूरी ही नहीं पड़ती—इसे देख कर संव गोपियाँ आश्चर्य में मग्न हो गईं ।

शान्त रस —शान्तरस का स्थायीभाव निर्वेद है । ससार से ग्लानि एवं निरक्ति की भावना इस रस के मूल में निवास करती है । शान्त रस के अनुभावों में ससार की अनित्यता, अवधूत जैसी चोटायें, निर्वेद, निर्ममता, अश्रुपात, प्रभु विरह की व्याकुलता, भगवान की दयालुता तथा अपनी अधमता का अनुभव आदि आते हैं और सचारी भावों में आत्म-ग्लानि, अमर्ष, हर्ष, निर्वेद, धृति, वितर्क, स्मृति, विपाद आदि की गणना होती है ।

शान्तरस में विषय वासनाओं की उन्नतता, मन को ससार की विनश्यता, हेयता तथा दुःखरूपता दिखा कर तटस्थ वृत्ति प्रवृत्ति करना अर्थात् दुःख-सुख में साम्य भावना रखना, प्रभु-साक्षि रह कर कर्मकाण्ड से या तो हाथ खींच लेना अथवा अन्यमनस्क भाव से यत्नवत् उसके संचालन में लगे रहना और आसक्ति एवं फलाकांक्षा का परित्याग कर देना आदि की प्रमुखता है । यथा—

रे मन गोविंद रे हूँ रहिय ।

इहि ससार अपार विरत है, जम की त्रास न सहिये ।

दुख सुख कीरति भाग आपने, आई परै सो गहिये ।

सुरदास भगवत भजन करि अत बार कहुँ लहिये ॥ (६२ ना० प्र० स०)

नी १ शिखी पद भी शान्तरस के अच्छे उदाहरण हैं—

जादिन० मन पछी उड़ि जहै ।

ता दिन तेरे तन तरुवर के सबै पात गरि जहै ।

या देही को गरव न करियै, स्वार-काग-गिध गहै ।

तीननि ॥ तन कुमि, कै बिष्टा, कै हूँ खाक उहै ह ।

(५६ ना० प्र० स०)

शुवा, चलि ता बन को रस पीजै ।

जा बन राम-नाम अम्रित-रस, सखन-पात्र भरि लीजै ।

कौ तेरो पुत्र, पिता तू काको घरनी, घर कौ तेरो ।

काग-सृगाल स्वान कौ भानन, तू कहै मेरो-मेरो ।

(३४० ना० प्र० स०)

भक्ति रस—सूर की भक्ति का विवेचन सिद्ध करता है कि उत्तम वात्सल्य साधुर्य, तथा सख्य भावों की प्रधानता है । 'भक्तिरसामृतसिन्धु' के रचयिता ने इन सखा समावेश भक्तिरस में कर दिया है । उनके अनुसार भक्ति रस के पाँच भेद हैं—शान्त, दास्य, मरुय, वात्सल्य, और श्यार । श्यार की ही उम में मधुर अथवा उज्ज्वल रस की सत्ता दो है । दास्यभक्ति उनके मत में प्रीतभक्ति

है और सख्य भक्ति को प्रेयोभक्ति लिखा गया है। शान्त भक्ति में भगवान के शान्त चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान किया जाता है। वेदादि का पठन, विविक्त स्थान का सेवन, अन्तर्मुखी मन्त्रार्ति ज्ञापीमहों का ससर्ग, मौन, निरह्वारिता नैरपेक्ष्य, निर्ममता आदि इसके विशिष्ट अंग माने जाते हैं। प्रेयोभक्ति में हरि के साथ श्रीदामा, वसुदामा आदि सखा रहते हैं तथा कौमारादि वय के अनुरूप वेष होता है। पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, क्रोधा आदि इसमें विशेष रूप से दिसाई देते हैं।

वत्सल भक्ति में गुरु, माता पिता आदि का प्रेम स्थायी भाव का कार्य करता है। शैशव चापल्य, जल्पित, स्मित, लीला आदि उद्दीपन विभाव होते हैं। मधुरा भक्ति में कृष्ण का अनुपम सौंदर्य रतिभाव को जागृत करता है। राधा, गोपी आदि के साथ प्रेमक्रीड़ा, रास आदि द्वारा इसकी अभिव्यक्ति होती है। मुरलीवादन विभाव का एक अंग बनता है। सूर की रचनाओं में आये हुए रस का जो वर्णन हमने पीछे किया है, वह महापात्र विश्वनाथ के 'साहित्य-दर्पण' के आधार पर है। 'साहित्य दर्पण' में वास्तव्य रस के अंग-उपागों का भी उल्लेख है, परन्तु उसकी सीदाहरण विस्तृत व्याख्या नहीं की गई है। वास्तव्य रस का उसके भेदों के साथ पूर्ण कल्पना और प्रतिपत्ति हम इस ग्रंथ में सर्व प्रथम उपस्थित कर सके हैं। आशा है विद्वान् उसकी उपयुक्तता पर विचार करेंगे। भक्ति रसा-मृत सिंधु' के आधार पर भक्ति रस के जो पाँच भेद ऊपर वर्णित हुए हैं उनमें वत्सल भक्ति और मधुरा भक्ति का विवेचन वास्तव्य और श्रृंगार रसों के रूप में पीछे हो चुका है। शान्त भक्ति शान्त रस में अंतर्भूत हो जाती है जिसके उदाहरण ऊपर दिए जा चुके हैं। सख्य रस के उदाहरण श्रीदामा और कृष्ण के खेलों में उपलब्ध होते हैं। यथा—

रोलत में फी काको गोसैयों ।

हरि हारे जोते श्रीदामा नरवस ही कत करत रसैयों ॥

जाति-पौति मुमते कछु नाहिन नाहिन रहत मुन्दारी छैयों ।

अति अविकार जनावत याते अविक मुन्दारे है कजु गैयों ॥

(५६२ ना० प्र० म०)

प्रीतभक्ति दास्यभक्ति है, जिसमें द्विभुज अथवा चतुर्भुज गोकुलवामी कृष्ण ईश्वर हैं, स्वामी हैं, परमाराध्य हैं। वे सर्वज्ञ, स्वमत, समृद्ध, क्षमाशील, शरणागत पालक और प्रेमवश्य हैं। उनके सेवक चार प्रकार के हैं—(१) अधिकृत—जैसे ब्रह्मा, शंकर आदि। (२) आश्रित जैसे कालिय, जरा सध, चन्द-भूपाल आदि। ये भी शरण्य, ज्ञानचर और सेवा निष्ठ रूप से तीन प्रकार के हैं। (३) पारिपद—जैसे उद्धव, दासक आदि। (४) अनुग चिनमें मज एव नगर के निवासियों की गणना की जाती है।

कृष्ण के बाँधने के लिये रस्मी पूरी ही नहीं पड़ती—इसे देख कर संव गोपियों आश्चर्य में मग्न हो गईं ।

शान्त रस —शान्तरस का स्थायीभाव निर्वेद है । ससार से ग्लानि एवं निरक्ति की भावना इस रस के मूल में निवास करती है । शान्त रस के अनुभावों में संसार की अनित्यता, अवधूत जैसी लोभार्थ, निर्वेद, निर्ममता, अध्रुपात, प्रभु-विरह की व्याकुलता, भगवान की दयालुता तथा अपनी अधमता का अनुभव आदि आते हैं और सचारी भावों में आत्म-ग्लानि, अमर्ष, हर्ष, निर्वेद, वृत्ति, नितर्क, स्मृति, विषाद आदि की गणना होती है ।

शान्तरस में विषय वासनाओं की उग्रामता, मन की ससार की विनश्वरता, हेयता तथा दुःखरूपता दिखा कर तटस्थ वृत्ति ग्रहण करना अर्थात् दुःख-सुख में साम्य भावना रखना प्रभु-आश्रित रह कर कर्मकाण्ड से या तो हाथ खींच लेना अथवा अन्यमनस्क भाव से दूर रह उसके संचालन में लगे रहना और आसक्ति एवं फलाकांक्षा का परित्याग कर देना आदि भी प्रमुखता है । यथा—

रे मन गोविंद के हूँ रहिये ।

इहि समार अपार विरत है, जम की त्रास न सहिये ।

दुख-सुख कीरति भाग आपनै, आइ परै सो गहिये ।

सूरदास भगवत भजन करि अत बार कहु लहिये ॥ (६२ ना० प्र० स०)

नीचे लिखे पद भी शान्तरस के अच्छे उदाहरण हैं—

जादिन मन पछी उड़ि जहै ।

ता दिन तेरे तन तस्वर के सबै पात भरि जहै ।

या देही को गरव न करियै, स्वार-काग-गिधरैहै ।

तीननि में तन कुमि, कै बिध्या, कै हूँ खाक उड़ैहै ।

(८६ ना० प्र० स०)

सुवा, चलि ता बन को रस पीजै ।

जा बन राम-नाम अम्रित-रस, सूक्म-पात्र भरि लीजै ।

को तेरी पुन, पिता तू काको घरनी, घर को तेरी ।

काग-सृगाल स्वान को भोजन, तू कहै मेरी-मेरी ।

(३४० ना० प्र० स०)

भक्ति रस—सूर की भक्ति का विवेचन सिद्ध करता है कि उसमें वास्तव्य माधुर्य, तथा सख्य भावों की प्रधानता है । 'भक्तिसामृत्यसिन्धु' के रचयिता ने इन सबका समावेश भक्तिरस में कर दिया है । उसके अनुसार भक्ति रस के पाँच भेद हैं—शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, और शृंगार । शृंगार को ही उस में मधुर अथवा उज्ज्वल रस की संज्ञा दी है । दास्यभक्ति उसके मत में प्रीतिभक्ति

है और सख्य भक्ति को प्रेयोभक्ति लिखा गया है। शान्त भक्ति में भगवान के शान्त चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान किया जाता है। वेदादि का पठन, विविक्त स्थान का सेवन, अन्तर्मुखी मनावृत्ति, ज्ञानीमूर्खों का संसर्ग, मौन, निरहंकारिता, नैरपेक्ष, निर्ममता आदि इसके विशिष्ट अंग माने जाते हैं। प्रेयोभक्ति में हरि के साथ श्रीदामा, वसुदामा आदि सखा रहते हैं तथा कौमारादि वय के अनुरूप वेप होता है। पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा, कोबा आदि इसमें विशेष रूप से दिखाई देते हैं।

वत्सल भक्ति में गुरु, माता-पिता आदि का प्रेम स्थायी भाव का कार्य करता है। शैशव व्याप्य, जल्पित, रिमिंत, लीला आदि उद्योपन विभाव होते हैं। मधुरा भक्ति में कृष्ण का अनुपम 'सौंदर्य' रतिभाव को जागृत करता है। राधा, गोपी आदि के साथ प्रेमकीड़ा, रास आदि द्वारा इसकी अभिव्यक्ति होती है। मुरलीवादन विभाव का एक अंग बनता है। सूर की रचनाओं में आये हुए रसों का जो वर्णन हमने पीछे किया है, वह महापान विश्वनाथ के 'साहित्य-दर्पण' के आधार पर है। 'साहित्य दर्पण' में वात्सल्य रस के अंग-उपागों का भी उल्लेख है, परन्तु उसकी सीदाहरण विस्तृत व्याख्या नहीं की गई है। वात्सल्य रस का उसके भेदों के साथ पूर्ण कल्पना और प्रतिपत्ति हम इस ग्रंथ में सर्व प्रथम उपस्थित कर सके हैं। आशा है विद्वान् उसकी उपयुक्तता पर विचार करेंगे। 'भक्ति रसा-मृत सिंधु' के आधार पर भक्ति रस के जो पाँच भेद ऊपर वर्णित हुए हैं उनमें वत्सल भक्ति और मधुरा भक्ति का विवेचन वात्सल्य और श्रृंगार रसों के रूप में पीछे हो चुका है। शान्त भक्ति शान्त रस में अंतर्भुक्त हो जाती है जिसके उदाहरण ऊपर दिए जा चुके हैं। सख्य रस के उदाहरण भीदामा और कृष्ण के खेलों में उपलब्ध होते हैं। यथा—

रोलत मैं को काकी गोसैयों ।

हरि हारे जीते श्रीदामा परमव ही कृत करत रिसैयों ॥

जाति-पौति तुमते कछु नाहिन नाहिन रहत तुम्हारी छैयों ।

अति अविकार जनावत याते अधिक तुम्हारे हैं कछु गैयों ॥

(८६३ ना० प्र० स०)

प्रीतभक्ति दास्यभक्ति है, जिसमें द्विभुज अथवा चतुर्भुज गोकुलवासी कृष्ण ईश्वर हैं, स्वामी हैं, परमाराध्य हैं। वे सर्वज्ञ, उदन्त, समृद्ध, क्षमाशील, शरणागत-पालक और प्रेमवश हैं। उनके सेवक चार प्रकार के हैं—(१) अधिकृत—जैसे ब्रह्मा, शंकर आदि। (२) आश्रित—जैसे कालिय, जरा संध, वद्ध-भूपाल आदि। ये भी शरस्य, ज्ञानचर और सेना निष्ठ रूप से तीन प्रकार के हैं। (३) पारिवर्त—जैसे उद्धव, दाक्ष आदि। (४) अनुग-चिनमें व्रज एवं नगर के निवासियों की गणना की जाती है।

दास्य भक्ति में प्रभु आलम्बन, भक्त आश्रय, अर्द्ध स्थायी भाव, प्रभु का ऐश्वर्य, दया-दानिष्ठस्य, उदारता, शरणागत-वत्सलता आदि उद्दीपन, अपना दोष-दर्शन, परचात्ताप, अश्रुपात आदि अनुभाव तथा खानि, स्मृति, क्रीडा आदि संचारी भाव होते हैं। यथा—

जब जब दीननि कठिन परी ।

जानत हा, कहनामय जन कौ, तब तब सुगम करी ॥

सगा भंगार दुष्ट दुस्सासन श्रौपदि आनि धरी ।

सुमिरत पट कौ कोट बढ़्यौ तब दुख सागर उवरी ॥

तब तब रक्षा करी भगत पर जब जब विपति परी ।

महा मोह में पर्यौ सूर प्रभु कहैं सुनि बिसरी ॥

(१६ ना० प्र० स०)

प्रभु कौ देखौ एक सुभाउ ।

अति गंभीर उदार उदधि हरि, जानि सिरोमनि राउ ॥

तिनका सौ अपने जन कौ गुन मानत मेह समान ।

सकुचि गनत अपराध समुद्रहि बूँद तुल्य भगवान ॥

भक्त निरह कातर कहनामय डोलत पावैं सागे ।

सूरदास ऐसे स्वामी को दहि पीठि सौ अभागै ॥

(८ ना० प्र० स०)

मेरी कौन गति मजनाथ ।

भजन विमुखऽह सरन नाही, फिरत विषयनि साय ॥

हा पतित अपराध पून, भर्यौ कर्म बिकार ।

काम क्रीधऽह सोम चितवौ, नाथ तुमहि बिसार ॥

जबहि अपनी कृपा करि दौ, तबहि तो बन जाइ ।

सीढ़ करहु जिहि चरन सेवै सूर जुठनि खाइ ॥

(१२६ ना० प्र० स०)

उपसंहार—सूर की भक्ति का विवेचन करते हुए हमने लिखा है कि उनको भक्ति सख्य भाव की है। इस प्रकार की भक्ति का विकास सूर के अन्तस्तल में आचार्य चलन से भेंट करने के पश्चात् हुआ। इसके पूर्व ये प्रभु विनय के पद बना कर गाया करते थे। इन पदों में वैराग्य-भावना की प्रधानता थी। ज्ञान की भहता, माया, अविद्या तृष्णादि से मुक्त होना, निवृत्तिमूलक साधुवृत्ति से रहना, कर्म-प्रवृत्ति का निरस्कार करना आदि बातों का वर्णन इस भक्ति की विशेषताओं के

अन्तर्गत था । सुर-रचित इस प्रकार के पदों की संख्या अधिक रही होगी, पर कालचक्र में पढकर ये समस्त पद अपनी प्रभुत मात्रा में सुररचित न रह सके । इनमें से कुछ पदों का समावेश सूरसागर के प्रारम्भिक स्कन्धों में है । इन पदों में दास्य भक्ति एवं शान्तरस की कविता है—अलंकार-ग्राह्य-विहीन, सीधी सरसी हृदय से निकली हुई पुकार-जिसमें कहीं रदन है, कहीं परनात्ताप है, कहीं आत्मनिवेदन है और कहीं प्रभु के गुणों का कीर्तन है । कुछ उदाहरण लीजिये —

भावव जू जो जन ते बिगरे ।

तक कृपालु कलनामय केमव प्रभु नहि जोय धरै ॥

जैसे जननि जठर अन्तर्गत सुत अपराध करै ।

तऊ पुनि जतन करै ग्रह पौषे निस्मे अह भरै ॥

यद्यपि मलय वृक्ष जड काटत कर कुठार पकरै ।

तऊ सुभाव सुगन्ध सुसीतल त्रिपु तन ताप हरै ॥

ज्यों हल गहि घर धरत कृपी मल वारि बीज त्रिपुरै ।

सहि सन्मुख ह्यों सीत उष्ण का सोई सुफल करै ॥

द्विज रसना जो दुग्धित होइ बहु तौ रिस कहा करै ।

यद्यपि अन्न विभक्त होत है लै समीप सचरै ॥

कारन करन दयालु दयानिधि निज मय दीन डरै ।

इहि कलिकाल व्याल मुग प्राखित सूर सरन उबरै ॥ ५८॥ पृ० १०

(११७ ना० प्र० स०)

भावव जू और न मोते पापी ।

पातक कुटिल, चवाई, कपटी, महा क्रूर सन्तापी ॥

सम्पट, धूत, पूत दमरी की विषय जाप की जापी ।

भल्ल अमल्ल अपेय पान करि कहहुं न मनसा धापी ॥

कामी विवस कामिनी के रस लोभ खालसा थापी ।

मन क्रम-वचन हुमह सबद्विनु सो कटुक वचन आलापी ॥

जेतिक अधम उधारे तुम प्रभु तिनरी गति में नापी ।

सागर सूर भर्यौ विकार जल पतित अजामिल वापी ॥ ५९॥

—पृष्ठ १३ (१४० ना० प्र० स०)

सूरसागर के ये पद आत्मनिवेदन के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । ऐसे ही पदों की गान्गाकर, प्रभु को सुना-सुनाकर सूर ने अपनी हृदय-भूमि को इतना निर्मल बना लिया था कि आचार्य बल्लभ का बीचमन्त्र पड़ते ही उसमें से

राधाकृष्ण लीला के सहस्रदल पद-पारिजात अंकुरित हो उठे। अंकुरित ही नहीं, वे इतने सघन, पुष्पित और फलित हुए कि उनके रसास्वादन से भगवद्भक्तों के समुदाय के समुदाय तृप्त हो गये।

आचार्य वल्लभ से मिलने के परचात् वृद्ध सूर का कायाकल्प हो गया। राधा-कृष्ण-लीला के गायन में कृष्णभक्ति का जो नवीन रूप दिखलाई पड़ा उसे उज्ज्वल रस और मधुर रस का नाम दिया गया है। ब्रज एव ब्रजपति के अनन्य अनुरागी सूर को इस भक्ति को सकल भक्ति कहा जाता है। मविध्य पुराण के शब्दों में 'हरिप्रिय' एव 'कृष्णलीलामर' कवि सूर अपनी कोमलता एव रसिकता के कारण उस छद्मीले के मुरलीवादन पर मुग्ध हो गया। उसके रोम-रोम से सकल भाव की भक्ति स्फुरित हो उठी। वह गाने लगा—

छद्मीले मुरली नेक बजाउ ।

बलि-बलि जात सदा यह कहि-कहि अधर सुधारस प्याउ ॥

दुर्लभ जन्म, दुर्लभ वृन्दावन, दुर्लभ प्रेम तरङ्ग ।

ना जानिये बहुरि कब छै है स्वाम तुम्हारौ सत्र ॥

×

×

×

सुनि-सुनि दीन गिरा मुरलीधर चितए सुख सुखकाइ ।

गुन गम्भीर गोपाल मुरलि कर लीन्हों तबहि उठाइ ॥

धरि कर झेतु अधर मन मोहन किनो मधुर ध्वनि गान ।

माहे सकल जीव जल-यता के सुनि वारुनौ तन-ग्रान ॥ २४ ॥ पृ० ४२२

(१८३४ ना० प्र० स०)

सूरसागर के इस पद में आचार्य वल्लभ द्वारा प्रवर्तित पुष्टि भक्ति के सम्पूर्ण रूप में दर्शन होते हैं। इसमें राधाकृष्ण की लीला भूमि, प्रेम की मीठा-स्वली, शाश्वत वृन्दावन का वर्णन है, रागातुगा भक्ति को प्रेम तरंगे हैं, स्वाम-रस में डूब कर भगवान की लीला में भाग लेने वाले भक्त के उज्ज्वल, हृदय का निदर्शन है, भक्तों की पीड़ा से विधलने वाले प्रभु के अनुराग एव अनुग्रह का प्रदर्शन है, और है अतः में अणु-प्रणु में खेल खेलने वाली, अन्तर के तार-तार को झटका कर देने वाली, जल-यल के जीवमान को मोहित करने वाली मुरली ध्वनि। न जाने किस पवित्र मुहूर्त में, किन पुण्यों के फल स्वरूप सूर को सरसठ वर्ष की परिपक्व आयु में आचार्य वल्लभ की कृपा से इस मोहक छद्मि के दर्शन हुए, जिसने उनको नम नम में नवीन स्फूर्ति भर दी। यह भक्ति सूर का तो पायेय नहीं ही और भी न जाने किनने सन्तों के हृदय की भूख को हमने तृप्त किया होगा।

प्रकृति वर्णन

सूरसागर में उस नटनागर की लीला है, जिसने व्रज की उन्मुख प्रकृति को अपनी छोड़ा भूमि बना रखा था। कृष्ण की बालकेलि प्रकृति के इसी प्राप्ति में हुई थी। द्वादश वर्ष तक वे व्रजभूमि के निकट बहती हुई यमुना के पावन पुलिन, कोल कुंज, कदम्ब और लतावृक्षों के पास खेलते रहे। इसी भूमि की मिट्टी खाकर वात्स्यायन में ही उन्होंने अपने उस विराट् रूप का माता यशोदा के सम्मुख प्रदर्शन किया, जो विस्मयावह होते हुए भी कितना सत्य, कितना वास्तविक था। गौओं को चराते हुए निकट राक्षसों तक का वध करने में उनका जो बल प्रकट हुआ, उसके मूल में महिमामयी, माखनमयी, धन-धान्यमयी व्रज-धरा के जलवायु के परमाणु ही कार्य कर रहे थे। व्रज के वे बारह वन बालकृष्ण के पाद-पद्मों के चिह्नों से निभूति हो गये। अनन्त आकाश के नीचे प्रकृति के उस विशाल क्षेत्र में विचरण करते हुए वे प्रकृति में और प्रकृति उनमें घुलमिल गई। कृष्ण की याद आते ही करील और कदम्ब की याद आ जाती है और यमुना-नट के उन भरकों एवं निकुंजों की देखते ही बंशीवाता व्रजविहारी मानसचक्षुओं के सम्मुख नवल नृत्य करने लगता है।

सूरकाव्य का कृष्ण के इसी बालरूप से विशेष सम्बन्ध है और इसी हेतु, उनके बालरूप से सम्बन्धित सभी प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन में सूर ने अपना अद्वैत प्रदर्शित किया है। वैसे ही वल्लभ सम्प्रदाय के अनुसार कृष्णलीला का निकेतन वृन्दावन धाम नित्य एवं शाश्वत है। सूर ने भी अनेक बार इस बात का उल्लेख किया है, पर अपने अस्थायी रूप में भी उसकी स्मरणोद्यता मनोमुग्धकारी है। सूर स्वयं व्रजवासी बाग रामदास के पुत्र थे। व्रजभूमि ने ही उनके शारीरिक परमाणु संश्लिष्ट किये थे। फिर आचार्य वल्लभ से दीक्षित होकर वे व्रजवल्लभ के वल्लभ बन चुके थे। अतः गोकुल और वृन्दावन ही निसर्ग सुषमा से उनका नैमर्तिक प्रेम था। जहाँ कहीं वे व्रजभूमि का वर्णन करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, जैसे उनकी मनोवृत्ति तन्मय होकर लक्ष-लक्ष में अभिनवरूप धारण करने

* गोकुल तथा गोवर्धन पर्वत के आम्रपाल की वन-भूमि की आदि वृन्दावन वृत्ति ज्ञाता है।

वालो उग स्पर्शमशीयता का दर्शन-सुख लूट रहा है । गोपियों ऊहती हैं—
गोपी कहति धन्य हम नारि ।

धनि धनि स्वात, धन्य वन्दावन, धन्य भूमि यह अति सुखकारि ।
धन्य दाज धनि कन्ह मैयेया, धन्य सूर तृण, द्रुम वन, डारि ॥८१॥

—पृ० २५० (२२२० ना० प्र० स०)

इह सुनि श्रद्धा चलयौ तुरत वन्दावन आयौ ।

देखि सरोवर मलिल कमल तिहि मध्य सुहायौ ॥

परम सुमग जमुना बहै, यहै तहाँ त्रिविध समीर ।

पुहुपलता द्रुम देखि के, चकित मयौ मति धीर ॥

अति रमणीऊ कदम्ब छाँह रुचि परम सुहाई ।

राजत मोहन मध्य अबलि बालक छबि पारै ॥ पृष्ठ १५७
(१११० ना० प्र० स०)

मनोरम प्रजभूमि में प्रज के मन मोहन श्रीकृष्ण की क्रीडायें सूर के लिये द्विगुणित आनन्द की हेतु बन गईं । प्रकृति के साथ जब साक्षात् पुरुष भी दिखाई देने लगे तो प्रकृति के लावण्य का कहना ही क्या ?

सूर ने प्रकृति के इस लावण्य का वर्णन निम्नांकित रूपों से किया है—

(१) प्रकृति का विषयात्मक चित्रण ।

(२) प्रकृति का अलङ्कन चित्रण ।

(३) कोमल और भक्त्कार रूप ।

(४) प्रकृति मानव क्रियाकलाप की पृष्ठभूमि ।

(५) अलंकारों के रूप में प्राकृतिक दृश्यों का प्रयोग ।

(१) प्रकृति का विषयात्मक चित्रण—इस रूप में सूर ने प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन अन्य बातों से यमभ्रद्वंद्वीकर किया है । प्रकृति ऐसे स्थलों पर अपने स्वामाधिक रूप में प्रकट हुई है । नीचे के पदों में प्रभात का वर्णन देखिए—
राग ललित—

बीले तमचुर, चारों वाम रौ गजर मार्यौ,

पौन भयो सोतल रु तम-तमता गई ।

प्राची अरुनारी, धनि किरिन उज्यारी नम,

छाई, उडुगन च द्रमा मलिनता लई ॥

मुकुन कमल बन्धु बधन निछोहि ग्याल,

चरै चलीं गाय, द्विज पैंती करको दई ।

सरदास राविका सरस बानी धोलि बहै,

जागौ प्राण प्यारे जू सवारे की समै गई ॥८॥

(२६५६ ना० प्र० स०)

चिरई सुहसुठानी, चंद की ज्योति परानी,
 रजनी विहानी, प्राची पियरी प्रमान की ।
 तारका डुरानी, तम घटे, तमचुर बोले,
 श्रवण भनक परी ललित के तान की ॥
 भूत मिले भारजा, बिछुरी जोरी कोक मिले,
 उतरी पनच अब काम के कमान की ।
 अथर्वत ध्याये गृह बहुरि उवत भान,
 उठौ प्राणनाथ महा जान-मखि जानकी ॥६॥ पृष्ठ ३००
 (२६५७ ना० प्र० स०)

उपर्युक्त दोनों पदों में प्रातःकाल के दृश्य का शिखर दर्शन कराया गया है ।
 ब्राह्मयाम में सुर्गा बौंग देता है, शीतल पवन चलने लगता है अवनार हो जाता
 है, पौ फटने के पश्चात् सूर्य का उदय होता है, नक्षत्र और चन्द्रमा निष्प्रभा हो
 जाते हैं, गायें बरने के लिये जहल में चली जाती हैं, ब्राह्मण हाथ में पेंता बाव
 नित्य कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, चिदियाँ चहचहाने लगती हैं और चकना चकनी
 की बिछुरी जोड़ी मिल जाती है । पदों में इन बातों का वर्णन अलंकार आदि का
 बिना आश्रय लिये किया गया है । इसी सम्बन्ध में नीचे लिखा पद भी
 दर्शनीय है—

जागिये प्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले ।
 कुमुद पृन्द सकुचित भये भृगलता भूले ॥
 तमचुर खग रौर सुनहु बोलत बन राई ।
 रौंभति गौ तिरकन में बछरा दित धाई ॥
 बिछु मलीन, रवि प्रकाश गावत नर-नारी ।
 सूर स्थाम प्रात उठौ अम्बुज कर पारी ॥ ७६ ॥ पृष्ठ १२५
 (८२० ना० प्र० स०)

नीचे के पदों में वर्षा का वर्णन भी इसी प्रकार का है—

माघर महा मेघ धिरि आयौ ।
 घर कों गाय बहोरौ मीहन आलभि डेर सुनायौ ॥
 कारी घटा सधूम देखियति अति गति पान चलायौ ।
 चारों दिसा चितै किन देखो, दामिनि कोंधा लायौ ॥७८॥

—पृष्ठ २१६ (१४८६ ना० प्र० स०)

गगन गरजि घहराई जुरी घटा कारी ।
 पौन मरुफोर, चपला चमकि नहुँ और,
 सुवन तन जितै नन्द डर भारी ॥७९॥ पृष्ठ १६२
 (१३०२ ना० प्र० स०)

नीचे के पद में दायाग्न का वर्णन भी स्वाभाविक रूप में हुआ है—
 ब्रज के लोग उठे अकुलाइ ।

ज्वाला देखि अकास बरोबरि दसहुँ दिसा कहूँ पार न पाइ ॥

फरहरात बन पात गिरत तरु, घरनी तरकि तराकि सुनाइ ।

जल बरसत गिरिवर तर बोंचे, अब कैसे गिरि होत सदाइ ॥

लटकित जात जरि जरि द्रुम बेली पटयत वास, कास कुस, ताल ।

उचटत भरि अंगार गगन लों, सूर निरखि ब्रजजन वेहाल ॥८३॥

—पृष्ठ १८३ (१२१२ ना० प्र० स०)

नीचे लिखी पंक्तियाँ में वसन्त ऋतु का वर्णन अन्य वस्तुओं से किन्ना असम्बद्ध और अपने शुद्ध रूप में हुआ है—

सरिता सीतल बहत मन्द गति रवि उत्तर दिसि आयो ।

अति रस भरी कोकिला बोलो विरहिन विरह जगायो ॥

द्वादस बन रतनारे देखियत चहुँ दिसि टेसू फूले ।

मौरे औंछुआ अरु द्रुम बेलो मधुकर परिमल भूले ॥८१॥

—पृष्ठ ४३१ (१४७२ ना० प्र० स०)

इसके पश्चात् ताल, पयागज, बीन, चोंसुरी और डक बजाकर भूमक गाते हुये गोप-गोपियों का वर्णन है । पाग खेलते हुए एक दूसरे पर विचकारी में केशर का रंग भर कर झलना, गुलाल और अबोर का लगाना आज भी देहात के वासन्ती दृश्यों की याद दिला देता है । प्रकृति का ऐसा शुद्ध वर्णन अन्य कवियों की रचनाओं में उपलब्ध नहीं होता । सेनापति का ऋतु-वर्णन अच्छा है, पर वह भी अधिकांश रूप में बमक और श्लेष से आच्छादित है । गीस्वामी तुलसीदास तो ऋतुवर्णन की ओर ध्यान ही नहीं देते । प्रकृति का चित्रण करते हुए वे उपदेशक बन जाते हैं । शरद और वर्षा के वर्णन रामचरितमानस में भागवत के अनुपाद मात्र हैं । स्वर्गीय शुक्ल जी ने इस सम्बन्ध में हिन्दी कवियों की बहुत कौसा है, पर न जाने सूर के ये पद उनकी दृष्टि के सामने क्यों न आ सके ?

(२) प्रकृति का अलंकृत चित्रण—इस रूप में प्राकृतिक दृश्यों को आलंकारिक शैली में प्रकट किया गया है । प्रभातकाल में दही विलोने की चरंचर ध्वनि मेघ-ध्वनि का अनुकरण करती हुई ब्रज के ग्राम-ग्राम और घर-घर में फैल जाती है । सूर इस दृश्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं—

धूमि रदे जित तित दधि मधबा सुनत मेघध्वनि लाजै री ॥२५॥

—पृष्ठ ११८ (७५७ ना० प्र० स०)

किराताजुनीय (४ १६) में भारवि ने भी इसी प्रकार का वर्णन किया है। नीचे लिखे पद में प्रभात का वर्णन भी आलङ्कारिक रूप में किया गया है—

जागिये गुपाल लाल, ध्यान-द निधि नन्दबाल,
नसुमति कहै बार बार भोर मयो प्यारे ॥
नैन कमल दल विमाल, प्रीति वापिका मराल
मदन ललित मदन ऊपर कोटि बारी डारे ॥
उगत अरुन, विगत सर्वरी ससाक किरन हीन
दीन दीप मलिन छीन दुति समूह तारे ॥
मनहुँ ज्ञान घन प्रकास बीते सब भव विलास,
आस त्रास-तिमिर तोष तरनि-त्तेज तारे ॥
बोलत खग निजर मुखर, मधुर है प्रतीत सुनहु
परम प्राण, जीवन धन मेरे तुम वारे ॥
मनों वेद ब दीजन मुनि सूतबृन्द मागष यण
विरद बदत जे जे जे जेत कैटभारे ॥
निरुद्धत कमलावलीय, बलि प्रफुल्ल चबरीक,
गुञ्जत कल कोमल ध्वनि, त्यागि कुञ्ज न्यारे ॥
मानों वैराग पाइ, सकल कुल प्रद विहाइ,
प्रेमवन्त फिरत मृत्यु, गुनत गुन तिहारे ॥

(८२३ ना० प्र० ल०)

इस पद में प्रभातकालीन दृश्यावलि का चित्रण रूपरु-गर्भित उत्प्रेक्षा अलङ्कार द्वारा किया गया है। सूर्य के उदय होने पर रात्रि व्यतीत हो गई और चन्द्र, मञ्जन तथा दीपक जैसे ही निःप्रभ हो गये, जैसे सतोषरूपी सूर्य के ज्ञानरूपी प्रकाश द्वारा कामनाओं का भयरूपी अधकार दूर हो जाना है। पत्नी क्या बह बहा रहे हैं, मानों वेदरूपी नदी-घन मृचा रूप गान गा रहे हों। कमलों की छोड़ कर प्रफुल्लित भृङ्ग कल कल ध्वनि से इस प्रकार गुञ्जार कर रहे हैं जैसे पारिवारिक चिन्ताओं की छोड़ कर कोई मानव प्रभु-प्रेम में मतवाला बना प्रभु-गुण-गान गाता फिरता हो।

नीचे के पद में उत्प्रेक्षा अलङ्कार से लदा हुआ वन-त का वर्णन देखिय—

देखत बन बचनावध आनु अति उपजत है अनुराग ।
मानहुँ मदन बसन्त मिले दीठ खेलत फूले फाय ॥
भौंफ भालरनि मर निखान डक भँवर भेरि गुजार ।
मानहुँ मदन मडली रवि पुर बीधिन विपिन विहार ॥

द्रुमगण मध्य पलाश मनरी मुदित अग्नि की नाई ।
 अपने अपने मेरनि मानों होरी हरषि लगाई ॥
 केरी, काग, कपोत और खग करत फुलाहल भारी ।
 मानहुँ लै लै नाम परस्पर देत दिवानत गारी ॥
 कुञ्ज कुञ्ज प्रति कोकिल कूनत अति रिस विमल बदी ।
 मनु कुरा बधू निलन भइ गृह-गृह गावनि थटनि चदी ॥
 प्रफुलित लता जहाँ-जहाँ देखत तहाँ-तहाँ अलि जात ।
 मानहुँ विट सबहिन अवलोमत परसत गनिका गात ॥
 ली हैं पुहुपराग पवनकर कोडत चहुँ दिसि धाइ ।
 रस अनरस संजोगनि विरहिनि भरि छाँड़ति मनभाइ ॥
 बहुविधि सुमन अनेक रंग छवि उत्तम भौति धरे ।
 मनु रतिनाथ हाय सों सबही लै लै रंग भरे ॥

(१४७१ ना० प्र० स०)

इम पद म वसन्त के दिनों त जो-जो दृश्य दिखलाई देते हैं, उनका सु दूर वर्णन किया गया है, जैसे केरी, कपोतादि का कोलाहल करना, कोकिल का कूजना, पलाश का फूलना, भमरों का द्धर-उधर गुँज भरना, लनाओं का निक सित होना, पवन का पुष्प-पराग उड़ाना, अनेक प्रकार के फूलों का फूलना इत्यादि पर ॥ समस्त दृश्यों के ऊपर एक-एक उत्प्रेक्षा की गई है जो मानव-क्रियाकलाप से सम्बन्ध रखती है । लगभग इसी प्रकार का वर्णन अन्य दृश्यों के सम्बन्ध में रामचरितमानस में पाया जाता है, जैसे—

बूँद अघात सहे गिरि कैसे । पल के बचन सन्त सहे जैसे ॥

छुद नदी भरि बलि उतराई । जस धीरे धन खल बौराई ॥

यहाँ भी वर्षागत दृश्य-वर्णन के साथ मानव क्रियाओं का उल्लेख किया गया है, जो प्रायः किसी न किसी नीति अथवा शिक्षा का उपदेश करने वाला है । परन्तु सूर ऐसे स्थलों पर उपदेश नहीं देते । प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन में वे अलङ्कारी का प्रयोग अवश्य करते हैं, पर उन अलङ्कारों से दृश्यों के रूप, गुण, क्रिया आदि का उत्कर्ष ही सिद्ध होता है । सूरसागर के पृष्ठ ४३० पर पद संख्या ८१, ८२ और ८३ में भी इसी शैली द्वारा वसन्त का वर्णन किया गया है । पद संख्या ८१ में तो प्रकृति स्वयं मूर्तिमती सुखती बन गई है—

राधे जू आज बरनों वसन्त ।

मानहुँ मदन विनोद विहरत नागरी तवसन्त ॥

मिलत सनमुख पटल पाटल भरत मान जुही ।

बेलि प्रथम समाज कारन बेदनी कब गुही ॥

केतकी कुच कलस कंचन गरे कंचुकि कसी ।

मालती मद चलित लोचन निरखि मृदु मुख हँसी ॥ इत्यादि ॥

(३४६२ ना० प्र० स०)

पद-संख्या ८२ (३४६३ ना० प्र० स०) में बसन्त ने रूपक अलंकार द्वारा मानिनी के पास मान छोड़ने के लिए पत्र भेजा है, जिसमें कमल (या आभ्र) के पत्ते कागज बने हैं, अमर का शरीर कमल की स्याही है, लेखनी काम के बाण, मलयानिला दूत और शुक्र-पिक इस पत्र को पढ़ कर सुनाने वाले हैं। पद ८५ में उपरेखा अलंकार का पूर्ववत् प्रयोग किया गया है, जैसे—

कोकिल बोलो, वन वन फूले, मधुप गुँजारन लागे ।

छुनि भयौ भोर रोर बन्दिन को मदन महोपति जागे ॥

(३४६६ ना० प्र० स०)

पृष्ठ ३५० पद-संख्या ६४ (१६६४ ना० प्र० स०) में इसी प्रकार शरद ऋतु के वर्णन के अन्तर्गत गोपियों की क्रीड़ा के साथ प्राकृतिक दृश्यों की तुलना की गई है।

(३) प्रकृति का कोमल और भयकररूप—विरव का प्रत्येक पदार्थ अपने दो पार्श्व रखता है—एक वाम, द्वितीय दक्षिण। एक कोमल है, दूसरा भयकर। प्रकृति के भी यही दोनों रूप हैं। प्रातः काल की अरुणिमा और सान्ध्यकालीन लालिमा में उसका कोमल रूप प्रस्फुटित होता है; परन्तु रात्रि की तमोमयता एवं नीरवता और मध्याह्न काल की ताप-प्रखरता में उसके भयंकर रूप के दर्शन होते हैं। चन्द्र की शीतल ज्योत्स्ना तथा वाम-ती वैभव में प्रकृति की सुकुमारता, परभीष्म की प्रचण्ड लू एवं भगवात में उसकी कठोरता प्रकट होती है। साधारण मानव को भी प्रकृति के ये दोनों रूप दिखलाई दे जाते हैं, फिर सवेदन-प्रवण कवियों का तो कटना ही क्या? काव्य-जगत के सम्राट् सूर ने भी प्रकृति के इन दोनों रूपों का चित्रण किया है। प्रकृति का कोमल रूप नीचे लिखे पदों से प्रकट होता है—

नव वल्ली, सुन्दर नव तमाल । नव कमल महा नव नव रमाल ।

(३४६७ ना० प्र० स०)

नव पल्लव बहु सुमन रग । द्रुम वल्ली तनु भयो अनग ।

भैवरा भवरी भ्रमत सग । जसुन करत नाना तरंग ॥

त्रिविध पवन मन हरष दैन । सदा सहत नहि रदति चैन ॥

(३४६८ ना० प्र० स०)

गगन उठो घटा कारी तामें वग पगति अति न्यारी ।

सुरधनु की छवि रुचिर देखियत चरन-चरन रँगारो ॥

चीच-चीच दामिनि कौघति है मानों चंचल नारी ।
वन बरही चातक रटै द्रुम द्रुम प्रति प्रति सघन सचारी ॥

(१८०६ ना० प्र० स०)

कल्पद्रुम तर छाँह सीतल, त्रिविध बहति समीर ।
पर लता लटकहि भार कुसुमनि पगसि जमुना नीर ॥
हस मोर चकोर चातक बोकिला अलि कीर ॥

(३४५१ ना० प्र० स०)

अब प्रकृति के भयङ्कर रूप के चित्र-दृष्टिलिये । कोमल चित्रों में हमने वर्षा कालीन दृश्यों को भी स्थान दिया है । इसी वर्षा का भयङ्कर रूप भी सूर के सम्मुख आया । कवि की दृष्टि सभी ओर जाती है, पर यह आवश्यक नहीं है कि वह सभी बातों का समोपांग वर्णन अपनी कविता में करे । जिन दृश्यों में उसकी रुचि अधिक रमती है, उन्हीं का वह सर्वाङ्ग चित्रण करता है । गौस्वामी तुलसी दास जी की दृष्टि बड़ी पैनी है । वह विविध विषयों में दूर दूर तक और गहराई के साथ जाती है; पर सूर के विस्तृत एवं अगाध क्षेत्र के सम्मुख वे भी पीछे रह जाते हैं । वारमह्य और शृङ्गार में न वे इतनी दूर तक ही जा सके और न इतनी गहराई के साथ । सूर ने इनके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी प्रवेश किया है, पर उन्हें इन दो के चित्रण से ही अवकाश नहीं मिला । अतः अन्य दिशाओं में उनके प्रवेश की गहराई और व्यापकता का प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी उनकी दृष्टि गई सब दिशा-या में है । वर्षा के भयङ्कर रूप का चित्र सींचते हुए सूर लिखते हैं—

ऐसे बादर सजल, करत अति महाबल, चलत बहरात करि अंध काला ।
भक्ति भये नद, सब महर भक्ति भये भक्ति नर नारि हरि करत ख्याला ॥
घटा घनपीर, बहरात, अररात, दररात, सररात, प्रज लोग डरपैं ॥
तहित आषात तररात, उतपात सुनि नर नारि सकुचित तनु प्राण अरपैं ।
(१४७३ ना० प्र० स०)

मलवर्त, वारिवर्त, पवनवर्त, वज्रवर्त, आगिवर्तक जलद संग लाये ।
घहरात, तररात गररात, हहरात, महरात, पररात, माय नाये ॥
(१४७१ ना० प्र० स०)

दावानल के वर्णन में भी प्रकृति का भयङ्कर रूप प्रकट हुआ है—

भहरात, महरात दावानल आयो ।
वेरि चहुँ ओर करि सौर अदोर वन धरनि आकास चहुँ पास छायो ॥

परत बन बौस, थरहरत कुसकौम, जरि उद्धत है बौस अति प्रबल धायो ।
 भूपटि भूपटत लपट फूल फल नट नटनि फटत लहराटनि द्रुमद्रुमनि वायो ॥
 अति अगिनि-गार, भंभार धुन्धार करि उचटि अङ्गार भंभार छायो ।
 परत बन पात भहरात भहरात अररात तरु महा घरणी गिरायो ॥
 (१२१४ ना० प्र० स०)

(४) प्रकृति मानव क्रियाकलाप की पृष्ठभूमि—इस विषय में प्रकृति के दो रूप होते हैं । एक रूप में वह मानव-कीड़ा के लिये परिस्थिति को सजाती है और दूसरे रूप में वह मानव-कीड़ा में भाग लेती है । दोनों रूपों में वह मानव की सहयोगिनी बनती है । प्रथम रूप को हम निष्क्रिय और द्वितीय रूप को सक्रिय कह सकते हैं । प्रथम रूप में परिस्थिति का निर्माण करके प्रकृति चुप हो जाती है, मानव क्रियाकलाप में भाग नहीं लेती, परन्तु द्वितीय रूप में मानव-कीड़ा में उसका पर्याप्त भाग होता है । वह उसके सुख में सुखी और दुःख में दुःखी दिखाई देती है । द्वितीय रूप के साथ प्रकृति का वह रूप भी मानव के सामने आता है, जिसमें वह मानव की चिरपरिचित, अनन्तकाल से साथ रहने वाली चेतनमूर्ति बन जाती है । यह प्रायः वेदना व्यथित हृदय की अनुभूति होती है । प्रकृति द्वारा पृष्ठभूमि का निर्माण नीचे लिखे पद से व्यञ्जित होता है—

आज निसि सोमित सरद सुहाई ।

सीतल मंद सुगन्ध पवन बहै रोम रोम सुलदाई ॥

जमुना पुलिन पुनीत परम रचि रचि मडली बनाई ।

रावा घाम अग्र पर कर भरि मग्गहि कुंवर कन्हाई ॥

(१७१६ ना० प्र० स०)

शरद की पीयूषवर्षिणी पूर्णिमा ! चन्द्रिकाभौत निर्मल आकाश । पृथ्वी के द्रुम, लता, कुज सम रजतधारा में डूबे हुए । यमुना का पावन पुलिन । रोम रोम को पुलकित कर देने वाला सीतल, मन्द, सुगन्धित पवन । प्रकृति की इसी प्रसन्न परिस्थिति में मोहन की मंडली रास खेलने जा रही है । रासलीला के लिए कितनी सुन्दर पृष्ठभूमि तैयार हुई है ।

नीचे के पद में प्रकृति मानव के साथ कीड़ा करती हुई दिखाई गई है—

अद्भुत कौतुक देखि सखी री, श्री जन्दावन नभ होइ परी री ।

उत घन उदित संहित सौदामिनि, इतही मुदित रापिका हरी री ॥

उत बगपौति इतै स्वाति-सुत दाम सोहै विमल सुदेख खरी री ।

हौं घन गर्ज, इहाँ घनि मुरली, जलधर उत इत अमृत भरी री ॥

उतहि इन्द्रधनु, इत वनमाला अति पिचित्र हरिकंठ धरी री ॥६७॥

(१८०७ ना० प्र० स०)

इस पद में प्रकृति मानव से प्रतिस्पर्धा सो कर रही है। किसी भी बात में वह मानव से घट कर नहीं रहना चाहती। निम्नांकित पद में मानव-क्रिया-कलाप का कितना अद्भुत प्रमाण प्रकृति पर पड़ रहा है—

विदरत कुंजन कुञ्ज विहारी ।

पिक, सुक, दिह्य, पवन थकि थिर रछौ तान अलापत जब गिरिधारी ॥

सरिता भन्ति, यकिन द्रुम बेनी, अपर परत मुरली जब ग्यारी ॥

रथि अरु सखि देखैं दोड़ चोरिन, सका यहि सब बदन उज्यारी ॥६५॥

(१८०१ ना० प्र० स०)

नीचे के पद में गोपियाँ कृष्ण को हँदती हुई वन की लताओं, फूलों, पादपों, पक्षियों और पशुओं से पूछती हैं—

कहि घों री बनबेलि बहू तुम देखे हैं नैदनंदन ।

दूमदू घों मालती बहू तैं पाये हैं तनु चन्दन ॥

कहि घों कुन्द, कदम, बाकुल, बट, चंपकलता तमाल ।

कहि पा कमल कहीं कमलापति, सुन्दर नयन विताल ॥

मुरली अथर सुधा रस लै तरु रहै जमुन के तीर ।

कह तुलसी तुम सब जानति हौ, कहैं पनस्याम सरौर ॥

कहि घों मृगी मया करि हमसों, कहि घों मधुप मराल ।

सूरदास प्रभु के तुम नगो हें कहीं परम दयाल ॥१॥

(१७०६ ना० प्र० स०)

धन्य है मानव की यह दशा जिसमें जब चेतन सभी पदार्थ अपने सगे-सम्बन्धी मालूम करने लगते हैं। श्रीस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानव में राम-विरह के अन्तर्गत इस शैली का प्रयोग किया है—“हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी । तुम देखी सीता मृगनयनी ॥” जायसी की नागमती भी ऐसे अवसर पर पक्षी से वार्तालाप करती है—

“चारिहु चक्र उजार भये, फोड़ न सदेसा टेक ।

कहैं विरह दुख आपन, बैठि सुनहु दण्ड एक ॥”

(५) अलंकारों के रूप में प्रकृति का चित्रण—अलंकारों के रूप में प्रकृति का प्रयोग सूरदास ने अनेक स्थानों पर किया है। सूर ने प्रायः उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा और रूपकातिशयोक्ति अलंकारों द्वारा ही वस्तु एवं भाव का वर्णन किया है और ये सभी अलंकार प्रकृति के चुने हुये, प्रभावोत्पादक एवं रमणीय दृश्यों से लिए गये हैं। अतः अप्रत्यक्ष रूप से इन अलंकारों द्वारा प्राकृतिक

दर्यों को छटा भी चित्रित हो गई है। नीचे लिखे उद्धरणों से यह बात स्पष्ट हो जायगी—

उड़ीयै उड़ी फिरति नैननि सग फर फूटे ज्यों आक रुई ।

(२४७३ ना० प्र० स०)

जैसे अकबरेदी के खिलने तथा फूट जाने पर उसकी रुई नारों और उड़ी-उड़ी फिरती है, इसी प्रकार गोपी के नेत्र कृष्ण दर्शन की अभिलाषा लिए नारों और घूम रहे हैं। अथवा कृष्ण-दर्शन की मुई—निगोदी—अभिलाषा नेत्रों के माथ-साथ उड़ी-उड़ी फिरती है।

मनों प्रात को घटा सौवरी तापर अरुण प्रकास ।

ज्यों दामिनि बिच चमकि रहति है फहरत पीत सुवास ॥

(२४५० ना० प्र० स०)

यहाँ कृष्ण के रूप-वर्णन के बहाने बादल और विद्युत् का दृश्य सम्मिल आ जाता है।

चितवनि रोके हू न रही ।

स्याम सुन्दर सिन्धु स-मुख सरित उमगि बहो ॥

सोल लहर कटान्छ घूँघट पट करार ढहो ।

यके पल पयि जान धोरज परति नाहि गही ॥

(२३८१ ना० प्र० स०)

इस पद में रूपक अलङ्कार द्वारा दृष्टि के बहाने सरिता का सम्पूर्ण दृश्य उपस्थापित हो गया है।

कुटिल केत मुदेस अलिगन, बदन सरद सरोज ।

दसन को दुति तडित नवससि अकुटि मदन विलास ॥

(२४४० ना० प्र० स०)

मनिमय जटित सोल कुँडल की आभा गलकति गंड ।

मन्हें कमल ऊपर दिनकर की पसरौ किरनि प्रचंड ॥

(२४३६ ना० प्र० स०)

इस प्रकार की पंक्तियों सूरसागर में प्रचुरता से पाई जाती हैं। 'अद्भुत एक अनूपम वाग' शीर्षक पद में रूपकातिशयोक्ति द्वारा राधा के शरीर में विभिन्न के समस्त दृश्य लाकर इकट्ठे कर दिये हैं। 'देसियत कालिन्दी अति फारी' शीर्षक पद में भी गोपियों के विरह के बहाने यमुना से सम्बन्धित सभी वस्तुयें प्रकट हो गई हैं। इसी प्रकार पृष्ठ ३०४ पर पद-संख्या ४६ (२६६७ ना० प्र० स०) में विरह और वन का रूपक बोधा गया है जिनमें वनस्थली के दृश्यों का चित्रण है। इस शैली द्वारा प्रकृति के माना रूप सूरसागर में चित्रित किये गये हैं।

‘सूर’ की बहुज्ञता

सूरदास संगीत शास्त्र में निष्णात थे । जैसा हम पूर्व ही लिख चुके हैं, ऐसा कोई भी राग और रागिनी नहीं है जो सूरसागर में उपलब्ध न हो । अनेक रागिनी ऐसी भी हैं जिनका स्वर बाँधना तक राग-रागिनी की नहीं आता । कहते हैं ऐसे राग सूर की स्वतः सृष्टि हैं । सूरसागर के रासलीला सम्बन्धी कतिपय पदों के अन्तर्गत तथा सातावली की निम्नलिखित पंक्तियों में सूर ने राग और रागिनियों के नाम लिखे हैं—

ललिता ललित बजाय रिभावत मधुर यौन कर लीने ।
जान प्रभात राग पंचम पट मालमोग रस भीने ॥ १०१२ ॥
सुर हिंडोल मेघ मालव पुनि सारंग सुर नट जान ।
सुर सावन्त म्हाली ईमन करत कान्हरी गान ॥ १०१३ ॥
ऊँछ अडाने के सुर मुनियत निपट नायकी लीन ।
करत विहार मधुर केदारी सकल सुरन सुख दीन ॥ १०१४ ॥
सौरठ गौड मलार सोहावन भैरव ललित बजायो ।
मधुर त्रिभाम मुगत बेलावल दम्पति अति सुख पायो ॥ १०१५ ॥
देवगिरी देशाक देव पुनि गौरी श्री सुलराघ ।
जैतथी और पूर्वी डोढी आरावलि सुर-रास ॥ १०१६ ॥
राम कली गुनरुली केतकी सुर सुधराई गाये ।
जै जैवन्ती जगत मोहनो सुर सौ बोन बजाये ॥ १०१७ ॥

यहाँ सौरठ, मलार, केदारी, जैतथी आदि अनेक राग और रागिनियों के नाम आये हैं जिन्हें संगीत शास्त्र वा विशेषज्ञ ही समझ और समझा सकता है । नीचे लिखे पद में संगीत के स्वर और ताल आदि का वर्णन है—

॥ नैदनन्दन सुधराई मोहन बंसी बजाई ।
स रि ग मा प ध नि सा में रख सुरनि गाई ॥
अतीत अनागत सङ्गीत निच तान मिलाई ।
सुर तालऽह नृत्य ध्याइ पुनि मूर्द्धन बजाई ॥ पृष्ठ ३५२ ॥

स्वर सात हैं—पङ्कज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद । इन्हीं के संक्षिप्त रूप 'ष रि ग म प ध नि' हैं । ताल समय का समान विभाग है । नृत्य के दो भेद हैं,—ताण्डव और लास्य । उम एवं ओज्ज्मय नृत्य को ताण्डव तथा मधुर एवं सरस नृत्य को लास्य कहते हैं । स्वरों में पङ्कज मयूर की बोली के समान, ऋषभ गाय की, गांधार शजा की, मध्यम कौंच की, धैवत कोकिल की, पंचम अश्व की तथा निषाद गज की बोली के समान है । निषाद सबसे ऊँचा स्वर है । पंचम स्वर की उत्तम समझा जाता है । सूर ने निम्नांकित पदानुसार ६ राग और ३६ रागिनिगों मानी हैं—

सुरली हरि को भावै री ।

छहों राग छत्तीसौ रागिनि इक इक नीकें गावै री ॥

(१८५६ ना० प्र० स०)

नीचै के पद में सूर ने चारों के नाम लिखे हैं—

सुषट्ठ स्याम नृत्यत नारि ।

धरे अघर तर्पण उपजै लेत है गिरिधारि ॥

ताल, सुरज, रपाय, नीना, किन्नरी रस सार ।

शब्द संग मृदंग मिलवत सुपर नन्द कुमार ॥ पृष्ठ ३४६

(१६७७ ना० प्र० स०)

सजीत रागन के अनिरिक्त शब्दों का प्रेमी सूर आभूषणों के नामों से भी पूर्णतया परिचित था । वह जानता था किन अंग पर कौन सा आभूषण शोभा देता है । सूरमागर के पृष्ठ २३६ और २४४ पर क्रमशः पद-संख्या ४२ (१६६१ ना० प्र० स०) और २० में सूर ने आभूषणों का वर्णन किया है । एक पद नीचे दिया जाता है—

एक हार मोहि कहा देखावति

नखसिख ते अंग-अंग निहारहु ए छब कहि दुखावति ॥

मोतिनमाल जराइ को टीको रणकुल नखेवरि ।

कपडमिरी दुलारी तिलरी की और हाथ एक नखरि ॥

सुभग हमेल कनक अंगिया नग नगन जरित को चौरी ।

बाहु टाढ़ कर बंदन बाज्यंद येते पर तौरी ॥

सुद्र घंटिका पग नूपुर जेहरि बिछिया सब लेरी ।

सहज अंग सोभा सब न्यारी कहत सूर ये देखी ॥

(२१२८ ना० प्र० स०)

यहाँ भीतोमाला, कण्ठश्री, कण्ठफूल, तिलक, हरेल, कर्धनी आदि कई आभूषणों के नाम गिना दिये गये हैं ।

सूरसागर में व्यंजनों के नाम भी कई स्थानों पर आये हैं । श्रीनाथ के मन्दिर में भगवान को भोग लगाने के लिये अनेक प्रकार के व्यंजन बनते होंगे । सूर इस मन्दिर में कीर्तन के अध्यक्ष थे । इसी हेतु इन व्यंजनों का वर्णन उनकी रचनाओं में पाया जाता है, नीचे लिखे पद में भोजनों की विविधरूपता का दृश्य देखिये—

भोजन भयो मावते मोहन । तातौइ जेइ जाहु गोदोहन ॥
 खीर छाड खीचरी सवारी । मधुर महेरि सो गोपन प्यारी ॥
 राइ भोग लियो भात पसाई । मूग डगहरी हींग लगाई ॥
 सद माखन तुलसी दै ताथो । घिरत सुवास कचोरा बनायो ॥
 पापर बरी अचार परन शुचि । अदरख अरु निबुअनि ह्वै दै रुचि ॥
 सूरन करि तरि सरस तोरई । सेमि सींगरी छोंकि मोरई ॥
 भरता भँटा खटाई दोन्ही । साजी भली भीति दस कीन्ही ॥
 माग चना सेंग सय चौराई । सीवा अरु सरसों सरसाई ॥
 बहुआ भली भौनि रुचि राध्यो । हींग लगाइ राइ दधि सांध्यो ॥
 पोई परवर फाग परी चुनि । टेंटी टेंट सुलोलि कियो पुनि ॥
 कुंदुह और फकीरा कौरे । कचरी चार चँचैदा सौरे ॥
 बने बनाइ करेला कीने । लोन लगाइ तुरत तलि लीने ॥
 फूले फूल सहीन छोंके । मन रुचि होइ नाजु के औंके ॥

पृष्ठ ४२१, पद २१ (१८३१ ना० प्र० स०)

इसके पश्चात् करील के फूल, पानर की कटी, अगस्त्य की फली, इमली, पेठा, खीरा रामवरोई रतालू, ककरी, कचनार, कैला, करोंदा, बरी, बरा पकौड़ी, रायता, बेसन कटी, बेसन खीर अनवाइन मिली रोटी, पूड़ी, कचौड़ी, सुहार, लपसी, मालपुया, लड्डू, सेर, घेवर, गोका, भंवा, जलेबी, दही, मलाई, मिरसन, धुमारा हुआ मट्ठा आदि अनेक व्यंजनों का वर्णन किया है । ऐसा ही वर्णन जायसी की पद्मावत में भी पाया जाता है । उसमें एक अध्याय तो साध के बने हुये भोजनों के वर्णन से ही पूरा हो जाता है । इस प्रकार के वर्णन से या तो कवि की रुचि पर प्रकाश पड़ता है या उन दिनों की काव्य-पद्धति पर । बाद में केशव ने इसी पद्धति पर वृत्तों के नाम गिनाये हैं और सूदन ने अस्त्र-शस्त्रों की एक लम्बी सूची लिख डाली है । काव्य की भाव-

मधुरिमा पर हमका प्रभाव विद्वत् रूप में ही पड़ता है। कवि की बहुलता इससे भले ही प्रकट हो, पर उसकी कवित्व शक्ति का इससे कुछ भी फल नहीं चलता।

नीचे के पद में सूर ने गिनती भी गिना दी है—

नंदनन्दन दरसन जब पैहाँ ।

एक दूँ तीन तजि चारि बानी पाँच छह निदरि सबहि सातैं भुलइहौ ।

आठ हूँ गौंठि परिहै नवहुँ दस दिसा भूलि हौ ग्यारहों छद जैसे ।

बारहों कला ते तपनि तपते मिटत तेहों रतन मुख छविन तैसे ॥

तिपुनि चौदहों बरन पन्द्रहौ सुमन अति बरन पोंडस सतरहों न रैहै ।

जपत अठारहों भेद उनईस नहि-बोसहुँ पिसौ तैं भुलहि पैहै ॥ ७८ ॥

पृष्ठ २६७ (२३५७ ना० प्र० स०)

इस पद में कृष्ण-दर्शन से सम्बन्धित एक अर्थ भी है और मुद्रा अलंकार के द्वारा गिनती भी गिना दी गई है। सूरसागर के और भी कई पदों में इस पद्धति का अनुसरण मिलता है। कभी-कभी एक शब्द को पढ़ कर ही सूर अनेक वस्तुओं के नामों का उल्लेख करने लगते हैं। पृष्ठ २७६, पद-सं० १३ में “बारि” (न्यौझावरि करना) शब्द को लेकर चन्द्र, कमल, रम्भा, विह, मराल, बलाहक, नाग आदि कई नामों का वर्णन हुआ है, जो सादृश्य के आधार पर कृष्ण के शर्ंगों का सोदर्य प्रकट करते हैं।

वाणिज्य-सम्बन्धी बातों का वर्णन सूरसागर में कई स्थानों पर मिलता है। भ्रमरगीत के अन्तर्गत “जीम ठगोरी ब्रज न विरैहै” “आसौ घोष बड़ौ व्योपारी” “भूली के पातन के कवेना को मुक्ता-कल देहै” आदि पद इस सम्बन्ध में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। दानलीला के प्रयोग में वाणिज्य की वस्तुओं का वर्णन करने वाले कई पद हैं। “कवन बनिज कहि मोहि सुनावत” शीर्षक पद ऐसा ही है। नीचे लिखे पद में सूर ने विफेय वस्तुओं की पूरी सूची दी दे दी है—

कहौ कान्ह कह गय लै हम सौं ।

आ कारण सुवती सब अटनी सी सूक्त हैं तुम सौं ॥

लौंग, नारियर, दास, सुपारी कहा लादे हम आये ।

हींग, मिरच, पीपर, अजवाइन ये सब बनिज कहाये ॥

शूट, काइपर, सोंठि, चिरैता, कटजोरा कहूँ देखत ।

आन, मजीठ, लाख, सेंदुर कहूँ ऐसेहि सुधि अवरोगत ॥

याद बिरंग, बहेरा, हरें बेल, गोंद व्योपारी ।

सूर स्याम लरिकाई भूली जोधन मये मुरारी ॥ ८॥

पृष्ठ २४३ (२१४६ ना० प्र० स०)

वास्तव में सूर का शब्द-सौश अपरिमित है। उसे किसी भाव या वस्तु का चित्रण करने में शब्द ढूँढ़ने नहीं पड़ते। वे पहले से किसी कोने में चुपचाप बैठे हुये हैं और सधे हुये अनुचर की भाँति आवश्यकता पड़ने पर अपने स्वामी सूरदास के सामने स्वतः समुपस्थित हो जाते हैं। शब्दों का भाँडार ही सूर की बहुशता प्रकट कर रहा है। जो अनेक बातों का ज्ञाता नहीं है, उसके पास इतने शब्द ही नहीं सकते। ऊपर के पदों से तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। नीचे लिखे पद में भक्ति और बाजार का रूपक बाँटा गया है, जिससे उन दिनों के समान में प्रचलित दलाली का भी बोध होता है—

हीड मन राम नाम को ग्राहक ।

चौरासी लख जिया जोनि में भटकत फिरत अनाहक ॥

भक्ति हाट बैठि तू फिर डै हरि नग निर्मल लेहि ।

काम क्रोध मद लोभ मोह तू सकल दलाली देहि ॥

×

×

×

×

और धनिज में नाही लाहा, होत मूल में हानि ।

सूर त्याग की चौड़ा साँची, कहाँ हमारी मानि ॥ (३१० ना० प्र० स०)

इसी प्रकार भ्रमरगीतमाला पद-संख्या ३५६ में दरजी (सूचिकार,)

सम्बन्धी बातों का वर्णन है।

सूरसागर और साहित्यलहरी की नीचे लिखी पंक्तियों से सूर का ज्योतिष-सम्बन्धी ज्ञान भी प्रकट होता है—

मृतन चन्द्र देखि मवि राजति, सूर गुरु मुख उदोत परस्पर ॥

(७११ ना० प्र० स०)

सनि, गुरु-असुर, देव-गुरु मिलि मनु भोम सहित समुदाई ॥

×

×

×

×

(७२६ ना० प्र० स०)

सुनल सँवत पेश । नंदनन्दन मास, छैते हीन तृतीया बार ।

नंद नन्दन जनम ते हैं वान मुख आणार ॥

तृतीय रिच्छ सुकर्म जोग विचारि 'सूर' नवीन ।

नंद नन्दन दास हित साहित्यलहरी कीन ॥ साहित्यलहरी, १०६

इस पद का अर्थ पहले लिख चुके हैं। इस पद से साहित्यलहरी का निर्माण का काल ज्ञान होना है। साहित्यलहरी के पदों में ऐसे शब्द अनेक बार प्रयुक्त हुये हैं, जिनका ज्योतिष से सम्बन्ध है।

पौर्वाणिक ज्ञान तो सूरसागर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक भरा पड़ा है। सूरसागर का मुख्य आधार ही पौर्वाणिक उपाख्यान है। श्रीमद्भागवत, वायन

पुराण, पद्मपुराण आदि अनेक पुराणों से सूर ने अपनी कथा-सामग्री संचित की है।

सूर को सामाजिक प्रथाओं का भी परिपूर्ण ज्ञान था। उन दिनों समाज में प्रचलित रीति-रिवाजों का सूरसागर में अनेक स्थलों पर वर्णन हुआ है। नीचे हम कुछ प्रथाओं का उल्लेख करते हैं—

पुत्र-जन्म—इस देश में पुत्र का जन्म पुरुष का परिणाम समझा गया है। जिसके पुत्र नहीं है, उसका प्रातःकाल मुख देखना अशुभकर माना जाता है। पुत्र का मुख देखने के लिये प्राणी तरसा करते हैं। कृष्ण का जन्म हुआ है। तभी तो यशोदा कहती हैं—

आवहु कन्त देव परसन भये, पुत्र भयो मुख देखौ धाई।

हौरि नन्द भये सुत मुख देखौ सो सोभा मुख बरणि न जाई ॥

कृष्ण के जन्म के समय स्त्रियों बघाना लेकर जा रही हैं—

कोउ भूपण पहिर्यौ, कोउ पहिरति, कोउ वैसेहि उठि धाई।

कंचन धार इस दधि रोचन गायक चली बघाई ॥

इस अवसर पर सूर ने बाजों का बजना, बन्दनवार बाँधना, दलदी बही मिलाकर छिड़कना, वेद-ध्वनि का होना, बह-लग्न-नच्छत्र आदि का विचार करके मुहूर्त शोषणा, विप्रों की चन्दन का तिलक करना, नान्दीमुख, पितृ-पूजा, शुभ और ब्राह्मणों की वस्त्र पहनाना, गोकुल निवासियों का भेंट लेकर नन्द के द्वार पर आना, द्वार पर सांघिये (स्वस्तिरा) बना कर यात सीकें चिपकाना, प्रज-पशुओं का अक्षत, शरी, दूध तथा कलों से भरे हुये थाल लेकर पुत्र-दर्शन के लिये आना, उत्सव का होना, विप्र-मागध-सूत आदि का आशीर्वाद देना इत्यादि अनेक बातों का वर्णन किया है। सूर के समय में डाढ़ी नाम की कोई जाति भी, जिसका काम नाचना और गाना था। सूर ने इसे मागध और सूतों के समरूप लिखा है। डाढ़ी और डाढ़िन का नाचना, दान लेने के लिये मागधना, यशोदा-नन्द द्वारा उनकी पहिरावनी कराना तथा हार-कृष्ण और मोतियों से भरे थाल दान में देना—सूरसागर के पृष्ठ १०४-१०५ पर २६वें छन्द से ३४वें छन्द तक वर्णित हैं। सारावली में भी इनका वर्णन छन्द संख्या ४०६ से ४१२ तक पाया जाया है। ये आजगल के गवैयों और कला-मतों की भाँति समझ पड़ते हैं।

*सूरसागर पृष्ठ १०३ पद २४ (६४८ ना० प्र० सं०)। Xमागध = विदूषक, वणिक्पत्नी। पौराणिक मागध = वंश-शंसक, गयावाल पहाड़े, मलिरा सूत = वैदिकसूत = कथक; पौराणिक सूत कथावाचक। डाढ़ी—मुसलमानों की एक जाति, गवैये।

छठी व्यवहार—छठी के समय मानिनि का बदनवार बाँधना, केले लगाना, मुनार का हीरा-जड़ित स्वर्णहार बनाकर लाना, नाइन का महावर लगाना, दाई को लाख टका, कंगूक और साड़ी देना, विश्वकर्मा बटई का पालना बनाना लाना, जाति-पौनि की पहिरावनी करके पुत्र के काजल लगाना, ऐपन से चित्र बनाना आदि प्रथाओं का वर्णन है ।*

नामकरण—इस समय विप्र, चारण, वन्दीजनों का नन्दगृह आकर दूधा हरी बाधना तथा गर्ग का जन्मपत्र बनाने लक्षण आदि का निरूपण करना वर्णित हुआ है ।†

अन्नप्राशन—कृष्ण के छह मास के होने में कुछ दिन रहने पर शुभ मुहूर्त में अन्नप्राशन करना, स्त्रियों का नन्द यशोदा का नाम लेकर गाली गाना, स्वर्ण के घाल में रीर भरकर उसमें घृत और मधु का मिलाना तथा नन्द का कृष्ण को तिलाना, गोप-भोज आदि बातों का वर्णन है ।‡

वर्षगांठ—इस समय कृष्ण को उबड़न लगाकर स्नान कराना, अँगन लीपना, चौक पुराना, बाघ बजना, अक्षत दूध बाँधना, मंगलगान आदि का वर्णन है ।§

कर्णछेदन—कचन के दो डुरी (कर्ण के आभूषण) से कनछेदन कराने के समय सूत्र लिखते हैं—

फान्द कुंवर को कनछेदनों है, हाव सुहारी भेली गुर की ।

विधि विहंसत, हरि हंसत हेरि हरि जमुमति के धुकधुकी उरकी ॥*

(७६८ ना० प्र० स०)

यशोदा के हृदय में धुकधुकी हो रही है । माता का हृदय सूत्र ने बड़े निकट से देखा है । इस वर्णन से उक्त समय के घालों के वस्त्र, आभूषण आदि कैसे होते थे, इस बात का भी परिचय हो जाता है । कृष्ण का पीत भंगुली, शिर पर कुलही, मणि-जड़ित व्याघ्रनख की कठथी, किंकिणी आदि का धारण करना लिखा है ।

यज्ञोपवीत—सूरसागर के पृष्ठ ४७३ पर २६ वे पद में यज्ञोपवीत का वर्णन है, जिसमें पट्टरस ज्यौनार होतो है और गर्ग ऋषि कृष्ण को गायत्री मन्त्र का उपदेश देते हैं । ब्राह्मणों की विधिपूर्वक अलकृत गायें दी जाती हैं और यशोदा प्रमत्त होकर न्यूँछावर करती है ।

*—पृष्ठ १०३ पद ३३ । †—पृष्ठ ११ पद ७६

‡पृष्ठ १११ पद ८० । §पृष्ठ-११२ पद ८८ । *—पृष्ठ ११३ पद ८५

पूजा—सूर के समय में गौरी-पूजा, शिव-पूजा, सूर्य-पूजा, व्रत रखना यमुना-स्नान आदि का प्रचार था । *इनका वर्णन सूरसागर में राधा और गोपियों के सम्बन्ध में हुआ है । बलराम की तीर्थयात्रा का भी वर्णन है ।

शकुन्तल—शकुन्तल मनाना भी उन दिनों प्रचलित था । पृष्ठ ४५५ पर ८२-८३ संस्करण पदों में दाहिनी ओर मृग-माला को जाते हुये देखना अच्छा माना गया है । कौए के उड़ने से शकुन्तल जानने का वर्णन प्रमरगीत के अंतर्गत है ।

पर्व—गोवर्धन की पूजा के पश्चात् दीपमालिका का वर्णन है । फाग खेलने, वसन्तोत्सव ममाने और होली का वर्णन सारावली और सूरसागर दोनों में पाया जाता है । आश्विन की पौषपूर्वार्णवी पूर्णिमा के दिन रासलीला हुई, जो सूर जीवन का पाथेय थी । सूर ने रासलीला का हृदयमाहो वर्णन किया है ।

विवाह—वयसि सूर ने राधा और कृष्ण का गांधर्व विवाह कराया है, पर वतमें वे सब बातें वर्णित हैं जो विवाह के अवसर पर सूर के समय में प्रचलित थीं । यथा—

मौर धारण करना—मौर मुकुट रचि मौर बनायौ,

भाये पर धरि हरि वह आयौ ॥*

निमन्त्रण—गोपी जन सब नेवते आई ।

मुरली ध्वनि ते पठइ बुलाई ॥

मंडप और गान—बहु विधि आनन्द मंगल गावे ।

नव फूलन के मंडप छाये ॥

गीत और वेद मंत्रोच्चारण—गाये जु गीत पुनीत बहु ।

विधि वेद रख सुन्दर ध्वनी ॥

पाणिग्रहण और भोंवरि—तापरि पाणि ग्रहण विधि कीन्ही ।

तब मंडल भरि भोंवरि दोन्ही ॥

गालियों गाना—उत कीकिला-शृण कर कीलाहल ।

इत सकल जगवारियों ॥

आईं जु निवती दुहुँ दिशि मनो देति आनंद गारियों ॥

कंकण खोलना—नहिं लूटै मोहन डोरना हो ।

बदे हो बहुत अव छोरियो हो ए गोकुल के राइ ।

की करजोरि करौ बिनती, कै छुपौ श्रीराधाजी के पौई ॥

×

×

×

बहुरि सिमिटि ब्रज सुन्दरी मिलि दीन्हौ गौंठि बनाइ ।
छोरहु बेगि कि आनहु अपनी जसुमति माइ मुलाइ ॥

X X X
किनकि उठी सय सखा स्याम की अब तुम छोरी मुकुमारि ।
पचिहारी कैसेहु नाहि छूटत बँधी प्रेम की छोरि ।
दुलहिन छोरि दुलह कै कर्मन का बोलि बया वृषभाउ ॥

इसके बाद फिर गालियों का वर्णन है—

कान्ह सुम्हारी माइ महावल सब जग अपजस कीन्हों । इत्यादि
इसके बाद सूर ने लिखा है—

सनकादिक नारद मुनि शिव विरसिजान ।
देव दुंदभी मृदङ्ग बाजे वर निसान ॥
वारने तोरन बँधाये हरि कीन्हों उछाह ।
ब्रज की सब रीति भई बरसाने ब्याह ॥१॥

इन प्रथाओं में से अनेक तो श्रीनाथ के मन्दिर में उत्सव-रूप में मनाई जाती होंगी । सूर कीर्तनकार थे । उन के बनाये पद इन उत्सवों में गाए जाते थे । अतः ऐसे अनेक पद जिनम जन्मोत्सव, छठी, वर्षगौठ आदि का वर्णन है, सूर ने विशेष अवसरों पर बनाए होंगे, पर इनसे उन दिनों की प्रचलित प्रथाओं पर भी प्रयाप्त प्रकाश पड़ता है । सूरसागर में ब्रज की महिमा कई स्थानों पर वर्णित है । नीचे की पंक्तिश्री में ब्रज की परिक्रमा से सूर ने शारीरिक पापों का नष्ट होना लिखा है—

श्री मुखयाणी कहत विलम्ब अब नैकु न लावहु ।

ब्रज परिकर्मा करहुँ देह को पाप नसावहु ॥

(१११० ना० प्र० स०)

सूर ब्रजवासियों के चरित्र की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं—

कहाँ बसति हो बावरी मुनहु न मुगध गँवारि ।

ब्रजवासी कहा जानहो तामस की व्यवहारि ॥ ३४ सुष्ठ २४४

(२२१६ ना० प्र० स०)

अर्थात् ब्रजवासी तमोगुण से शून्य सात्विक व्यवहार करने वाले हैं । इससे प्रकट होता है कि ब्रज में सूर के समय के पूर्व से ही प्याज, लहसुन, मांस, मद्य आदि तमोगुणी पदार्थों का सेवन वर्जित रहा है । ब्रज में इन पदार्थों का सेवन करने वाले अब भी घृष्ठा की दृष्टि से देखे जाते हैं ।

‡ पृष्ठ ३४६, पद ६० (१६६२ ना० प्र० स०)

सूर काव्य की आध्यात्मिक विशेषता

राजनीति का कठोर प्रत्यक्षवाद कहता है,— “सामने देखो ।” इति-हास का मननशील अनुशीलन कहता है,— “पीछे देखो ।” जीवन के माप को ऊँचा करने वाला धर्म कहता है,— “ऊपर देखो ।” विज्ञान आगे-पीछे, दायें, बायें, सब ओर दृष्टि रखने की सम्मति देता है; पर उसे ऊपर देखना रुचिकर नहीं है । काव्य विज्ञान से इसी स्थल पर ऊँचा उठ जाता है, क्योंकि वह मानव की चतुर्दिक् दृष्टि ढालने की आशा देता हुआ उसे ऊपर देखने के लिये भी प्रेरित करता है ।

आगे-पीछे, दायें-बायें, सभी दिशाएँ एक सामान्य स्तर पर हैं, जिसे ऊपर की अपेक्षा नीचे कहा जा सकता है । नीचे और ऊपर—ये दो शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम वैदिक प्रणाली में थावा और पृथ्वी कह सकते हैं । कपूर के शब्दों में ये विश्वरूपी तूँबड़ी के दो सिरे हैं । नीचे का सिरा मर्त्यलोक है, जहाँ सभी मर-सुधर्मा प्राणी पार्थिवता में खने हुए असत् और विनश्वर जीवन व्यतीत किया करते हैं । यहाँ तमोगुण का आलस्य और रजोगुण के लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि सभी भाव विद्यमान हैं । ऊपर का सिरा शुलोक है, जहाँ सतोगुण का प्रकार है । आर्षों की प्रार्थना में जो असत् से सत् की ओर जाने की कामना है, वह पार्थिवता से पृथक् होकर इसी शुलोक की ओर गमन करने की भावना लिये हुए है । सत् का सर्व प्रथम अभिव्यंजन रचना के अन्तर्गत शुलोक में ही हुआ है । उसके परचात् तय पर रज और तम के परत चढ़ाये गये हैं और पृथ्वी लोक के रूप में उसका सघन एवं दृढ़ असत् रूप प्रकट हुआ है । पृथ्वी दृढ़ है, तो धी उग्र है । एक में सघनता है, तो दूसरे में तरलता । एक में स्थूलता है, तो दूसरे में सूक्ष्मता । स्थूलता एकदेशी है, तो तरलता व्यापिनी । इसीलिये धी तो पृथ्वी में भी ओतप्रोत है, परन्तु पृथ्वी धी में व्याप्त नहीं हो सकती । मानव इसी हेतु पृथ्वी को छोड़कर धी तक जाने की कामना किया करता है । कुछ ऐसे भी मनीषी हैं, जो धी की परिव्याप्ति के कारण इस पृथ्वी को, धी धी में परिवर्तित कर देना चाहते हैं । इतना सत् का विधान है । आचार्य बल्लभ के शब्दों में सत् प्रभु की संयिनी शक्ति है ।

अथ चित् की ओर आदये । आचार्य वज्र ने इसे प्रभु की सचित् शक्ति कहा है, जो कभी तो ज्ञान-विज्ञान के मूढ़ कार्यों में जा पहुँचती है और कभी अपने स्वरूप में अवस्थित होती है । व्यर्थ का वाग्विनाय और तर्क के क्यापात इसे विमूढ़ बना देते हैं । इस अवस्था में ज्ञान विज्ञान की स्थिति आत्मस्वरूप के जानने में भयंकर बाधाएँ उपस्थित करती है मानव को निपमता में डालती है और परिणामतः अपने स्वरूप से अवगत नहीं होने देती । पर वह मिथ्या अहता को छोड़कर प्रदालु बनी हुई अपने में मग्न हो जाने का प्रयत्न करती है, तभी वह सचित् शक्ति कहलाती है । सचित् का अर्थ है सम्यक् ज्ञान । इस अवस्था में मानव तम से ज्योति की ओर चलता है । असत् से हटकर सत् की ओर जाना और तम से हटकर ज्योति तक पहुँचना कल्याण मार्ग के पथिक के लिये अनिवार्य है । इन दो साधनों के पर्याप्त अन्तिम गतव्य स्थल अमृत रूप भगवान् ही हैं, जो अपनी पृथ्वी ह्लादिनी शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं । असत् ही तम है और तम ही सत् है । इन तीनों का समष्टिगत नाम पृथ्वी है । सत् के ऊपर ज्योति है और ज्योति के ऊपर अमृत तत्व । इन तीनों का प्रतीक त्रैलोक्य है । पृथ्वी के ह्योमर्त्य इतिहास पृथ्वी की ओर अपनी ओरों लगाये रहते हैं ।

काव्य का आधार पृथ्वी से पौ, अथ से ऊपर तथा नीचे से ऊपर गमन करने में सन्निहित है । कवि हम अपने पृथ्वी प्रकृत वातावरण से परिचित करता है और कहता है—“यहाँ, निभाम मत फरो, तुम्हें ऊपर चलना है” । श्रुति भगवती के शब्दों में “उद्यान ते पुरुष नावयानम् ।” है, पुरुष तुम्हें नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर चलना है । नीचे तो सब चला ही रहे हैं । इसमें पुरुष का पुरुषत्व कुछ भी नहीं है । उसका पुरुष ऊपर गमन में है । यहाँ रहते हुये भी यदि हम अपनी दृष्टि ऊपर रख सकें, तो निश्चय देह हमारा कल्याण होगा । जिसे हमने पार्थिवता का नाम दिया है यही वस्तुतः यथार्थवाद है । काव्य इसी की आधार बनाकर आगे बढ़ता है और आदर्शवाद में उसकी परिणति होती है । उसका अन्तिम लक्ष्य ह्लादन ही है, जो सर्वमान्य है । चाहे उसे ब्रह्मानन्द संहोदर का नाम दे दें और चाहे उसे शाश्वत आनन्द (Eternal bliss) कह कर पुकारें—वात एव हा है ।

१. वर्सफील्ड (Worsfold) ने साहित्यिक आलोचना (Literary criticism) नाम के ग्रन्थ में ललित कलाओं का विवेचन करते हुये काव्यकला की जो सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है, उसके मूल में भी यही भाव विद्यमान है । अन्य कलाओं में कार्यकर्ता की अपेक्षा पार्थिव सामग्री की बहुलता होने से उच्च कोटि का कला-तत्त्व प्रकट नहीं हो पाता । उनमें

जितना मानसिक अंश है, उतना ही उनके कला-तत्त्व की श्रेष्ठता है। उनकी कला मज्ञा भी मानसिकता के अंश के कारण ही पराजित की गई है। काव्य कला में भी पार्थिवता रहती है, परन्तु अतीव सूक्ष्म रूप में। यह उसका शब्द-सौन्दर्य है। परन्तु शब्द-सादर्य कविता का चरम लक्ष्य नहीं है। यह उसका साधन है साध्य नहीं। साध्य तो मानसिकता है, चित्ति है, आह्लाद है। चा काव्य के प्रथम प्रेमी पाठक को महाचित्ति और परमानन्द में मग्न कर देता है। जो कवि अपने पाठकों को चेतनता की इस दब भूमिका तक पहुँचा सकता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ कवि है।

महात्मा सूरदास इन्हीं कोटि के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उनकी रचनायें पाठकों को भावनाओं की मधुर लहरियों में डुबाती हैं, व्यथना द्वारा चेतना के आलोक में पहुँचाती हैं और एक अद्भुत, अलौकिक आनन्द में मग्न कर देती हैं। इन रचनाओं का वाच्यार्थ भी अद्भुत है और व्यंग्यार्थ तो एकांततः अनुपम है ही। सूर के काव्य की विशेषता इसी बात में है कि उसने यथार्थ में आदर्श और आदर्श में यथार्थ की अभिव्यक्ति की है। उसने पार्थिवता में श्रोतप्रोत धौलिक के दर्शन कराये हैं और धौ को पृथ्वी पर ही रमण करते हुए दिखलाया है। उसका अन्ततः सात बन गया है और परमेश्वर बन कर आविर्भूत हुआ है।

काव्य की कोटियों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि इन कोटियों के निर्धारण करने में विद्वानों ने अपनी ठीक-विशेष के अनुकूल प्रयत्न किया है। किसी को अलंकारमयी रचना अच्छी लगती है तो किसी को विविध शब्दावलि से विभूषित नाना छन्द प्रसारमयी कृति ने आकृषित किया है। किसी को वाच्यार्थ में समस्त अर्थों की प्रतीति हुई है तो किसी को व्यंग्यमयी रूढ़ियों में कविता के दर्शन हुए हैं। इन सब बातों के हाते हुए भी रस को काव्य की आत्मा सर्वदिग्ध रूप से प्रायः सभी ने स्वीकार किया है।

इस प्रकार की कपोलि और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिपाद रस कोटि के निकट आ गये हैं। महात्मा सूरदास की रचना रसमयी है—इससे तो, कोई भी सहृदय पाठक अग्रहमत नहीं है। उनका सूरसागर वस्तुतः वाच्य और व्यंग्य रस का अमान गागर है। एक ही चेतना के विभिन्न रूप भावों की जो राशि सूरसागर में सज्जित है, वह अन्यत्र हूँटन से ही मिलेगी। जैसा हम, पीछे कुछ चुके हैं, सूर का काव्य चित्ति केन्द्र की नाना भाव लहरियों से श्रोतप्रोत है। आध्यात्मिक दृष्टि से उसका विशेष महत्व है।

सूर ने चित्ति ही नहीं, महाचित्ति तक का अपने पाठकों तक पहुँचाने का अभूतपूर्व कार्य किया है। यह महाचित्ति कर्षण गमन वाला है, साथ ही सर्वव्यापक

भी है। शुद्धाद्वैतवाद के अनुसार महान्विति निर्गुण से मनुष्य और निराकार भी साकार हुआ करता है। साकार वस्तुयें भी उसी का अभिव्यंजन हैं। साकार वस्तुओं में तत्पुत्र और जगम दो भेद हैं। जगम के अन्तर्गत वीर्य, लता, पादप आदि भी गणना है। इनमें तेज का अंश है। जल निम्नगा प्रवृत्ति रखता है। परन्तु अग्नि तेजस् होने के कारण ऊपर जाती है और अपने बल से जल को भी ऊपर ले जाती है। इसी के अंशों को धारण करने से लता आदि ऊपर को फैलते और बढ़ते हैं। इनके साथ एक विशेष बात यह भी है कि ये प्रभु-प्राज्ञा का उत्पन्न नहीं कर पाते। ये ऐसे देव हैं जो उन महादेव की प्राज्ञा के वश-वर्ती हैं। हम जैसे चेतनों की तरह अहंकारी बन कर अपने को ही कर्ता नहीं समझ लेते। भारतेन्दु के शब्दों में—“वन के लता-पता मोहिं कीजै” जो सुख उद्वेग की लताओं के पत्र बनने में अनुभूत हुआ, वह अपनी ज्ञान और चित्त की कदराओं में रमण कहने से प्राप्त नहीं हुआ था। सूरसागर में देवांगनायें भी इसी प्रकार की अभिलाषा प्रकट करती हैं—

बृन्दावन इ, मलता हृजिये, करता सों मोंगिये बली ।

(१६६४ ना० प्र० स०)

प्रज्ञा आदि भी बृन्दावन के तृण न होने पर कलप रहे हैं—

प्रज्ञादिक सनरादि महामुनि क्लृप्त दौड कर जोर

बृन्दावन के तृण न भये हम लगत चरन कै खोर ।

(१०६५ ना० प्र० स०)

तृण ही नहीं, बृन्दावन की रेणु तक घनने के लिये प्रज्ञा प्रार्थना करते हैं—

“माधव, मोहिं करौ बृन्दावन रेनु ।

जहँ परननु डोलत नन्दनन्दन, दिन प्रति ब्रजवन चारत धेनु ॥”

(११०७ ना० प्र० स०)

अहंकार-मूलक ज्ञान भी मानव की पतन की ओर ले जाता है, उसकी ऊर्ध्वगति की ओर नहीं जाने देता और मगवान से परामुख कर देता है। ऐसा ज्ञान किस काम का, जो अपने हास का हेतु बने। सूर का काव्य तैजस अंश से मन्दिता है, उसके शब्द, त्रिभुक्त का-सा प्रभाव रखते हैं। सूरसागर के सभी अध्येता इस तथ्य से परिचित हैं। परन्तु वैद्युत अथवा तैजस तत्त्वों का परम स्रोत तो वह परम तत्व है, जो अपनी कृतियों में प्रकट होकर भी उन सयसे अलग है। आचार्य वल्लभ ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन करते हुए भी चित्-रूप जीवों को और सत् की अभिव्यक्तियों को उससे भिन्न ही माना है। श्रीमद्भगवद्गीता

॥ भी जीव को ईश्वर का अंश मानकर उसे अविनाश कह दिया है। आचार्य बल्लभ ने भी जीवों को अग्नि रूप प्रभु के स्फुलिंग मानकर "जीवा मित्रा एव न संशयः" लिखा है। सूरसागर में इनका वर्णन प्राचुर्य से हुथा है।

चिति जगत में सबसे ऊर्ध्व स्थान पर महाचिति है। यही परम तत्व है। यहो सौन्दर्य-भावना, विचार, शुभ, ज्योति आदि सबका स्रोत है। विश्व में अनेक सुन्दर दृश्य हैं और एक से एक बढ़कर हैं, परन्तु जहाँ सौंदर्य की पराकाष्ठा हो जाती है, सौन्दर्य जहाँ अपने अन्तिम सीमा-बिन्दु का स्पर्श करने लगता है, वहीं महाचिति का अस्तित्व समझना चाहिये। महाचिति का सौन्दर्य एक वृक्ष है, तो अनेक स्थानों पर विविध पदार्थों में अभिव्यक्त विरज की सुपमा उसकी टहलियाँ, डालें और पत्तों। वेद के शब्दों में—'त्वद् विरजा सुमय सौमगानि, अने विपन्ति पत्तिनो न वया।' ऋ० ६—१३—१

अयि सुन्दर ! सुन्दरता स्रोत ।

तुमसे निकल निकल फैले हैं, बल, वैभवं, गरिमा के गीत ।

हे सुभग, परम सुन्दरता के स्रोत ! तुमसे निकल कर सौन्दर्य तथा सौभाग्य की धारायें इस विश्व में बैसे ही फैल रही हैं, जैसे वृक्ष की शाखायें ।

विश्व का सौन्दर्य, प्राकृतिक दृश्यों की छटा, शारीरिक शोभा और धी-जिनम मानव-मन आकर्षण का अनुभव करता है। सौन्दर्य के इसी स्रोत से आविर्भूत हुए हैं। परम प्रभु ही अभिरामता के ऐसे अलङ्कार हैं, जहाँ से सौन्दर्य की अनन्त धारायें फूट पड़ कर बह रही हैं। समस्त सुभग पदार्थ उन्हींके सौन्दर्य से सौन्दर्य-धनी बन रहे हैं। वेद प्रभु को 'राजा हि क भुवनानामभिधीः'—(ऋ० १-५-६-१) अस्मिन् भुवनों की चतुर्दिक् प्रमक्नी हुई शोभा कहता है।

शोभा के इस अनन्त-सिंधु का वर्णन कौन कर सकता है ? सूर के शब्दों में—'सूर सिंधु की बूँद भई मिलि मति गति दृष्टि हमारी।' मानव-बुद्धि की गति ही कितनी, जो इस सौन्दर्य की व्याख्या कर सके ? सौन्दर्य की अतल लहरों में पड़कर यह बुद्धि बूँद की तरह बिलीन हो जाती है। एक बार जो तथं आकृष्ट हो गया, वह फिर इश्वर लौट कर नहीं देखता। ऋग्वेद का ऋषि कहता है—

न घा त्वदिक् अपवेति मे मन त्वे इत् काम पुरुहूत शिथ्रिय ।

राजेव दस्म निपदोऽधि बर्हिषि, अस्मिन्सुमीमेऽवपानमस्तुते ॥

—ऋ० ८-४३-१

हे पुरुहूत ! तुमको कितनों ने न जाने कितनी बार नहीं पुकारा। पर हे परम दर्शनीय ! जबसे मेरे मानस चक्षुष्या ने तुम्हारी बाँकी छवि को मोंकी देखी

है, तब से वे वहाँ अटक गये हैं। तुम्हारी ओर गया हुआ मेरा यह मन अब
इधर लौटता ही नहीं है। अब तो इस मन की समस्त कामनायें आप ही में
आश्रित हो गई हैं।

सूर ने भी अपने हरि के अनन्त सौन्दर्य के दर्शन किये थे। इस अपार एवं
अनुपम छवि का, अनाघात मौर्य तरंगों का अतुल्य सौन्दर्य राशि का वर्णन करते
हुए वह भक्तता नहीं है। सौन्दर्य के एक से एक चद कर चित्र वह खानता चला
जाता है। उसकी ओरों सामारिक दृष्टि से ही नहीं, तात्त्विक दृष्टि से भी हरि के
हाथ निक चुकी थीं। 'साहित्य-लहरी' के वरा-परिचायक पद में वह लिय चुका
है— 'और ना अम रूप देलों देखि राधा स्याम' इस युगल जाड़ा का, हरि
और हरि की प्रकृति, शक्ति का दर्शन करके फिर वह क्या देखा? देखने की
बजा ही क्या था? उसका मन उस छवि की विधि में आसक्त हो गया, जिसकी
सुषमा निमिष निमिष में, पल-पल में अभिनव रूप धारण करती रहती है, जिसमें
वासोपन की प्रतीति कदा नहीं हो सकती, जो निरन्तर नवीन सतत सद्य बना
रहता है। सूर लिखते हैं—

स्याम सौं काहे की पहिचानि ।

निमिष निमिष वह रूप न वह छवि रति कीजै जेहि जानि ॥

हफ्तर रहत निरन्तर निमि दिन मन मति सों चित सानि ।

एकौ पल लोभा की लीला सकत न उर महे आनि ॥

समुक्ति न परै प्रगट हो निर्यात, आनन्द की निधि खानि ।

सजि यह विरह सजोग कि समरय, दुष्ट मुख लाभ कि हानि ॥

मिटति न घृण ते हीम-अग्नि दृचि सूर मुलीचन यानि ।

इत लोभी उत रूप परम निधि, कोउ न रहत मिति सानि ।

(२४७० ना० प्र० स०)

इस स्याम से कोई कैसे पहिचान करे? जिसकी छवि क्षण क्षण में क्षण-
वायिनी अभिनव आकृति ग्रहण करती है, उसको किस छवि-आकृति की कोई
अपना प्रेम समर्पित करे? मैं अपने चित्त को मन और मति से संयुक्त करके इस
छवि का दिन रात, लगातार, टक टकी लगाकर देखता हूँ, पर उसके निरन्तर नवल
बनने रूपों में से एक पल की लोभा लीला को भी हृदयगम नहीं कर पाता।
आनन्द की यह निमिष-मरे समस्त प्रकृति हो रही है, पर मैं इसे समझ ही नहीं पाता।
एक क्षण में जो छवि सम्मुख आती है, वही अपनी अयोग्य और अनन्त स्वरूप
में मेरी अपेक्षाओं की शक्ति के लिये आद्य नहीं बन पाती, फिर दूसरे क्षण की छवि
का क्या कहना? और मैं यदि प्रथम क्षण की छवि को भी ग्रहण करना चाहूँ, तो
दूसरे क्षण की छवि सामने आकर सबी हो जाती है और जब तक मैं उसे पक-

इने की चेष्टा करता हूँ, तब तक तीसरे क्षण की छवि आकर मुझे आकर्षित कर लेती है। एक क्षण की छवि से संयोग होता है, तो उसके पूर्व क्षण वाली छवि से वियोग। एक से लान होता है तो दूसरी को हानि। एक आकर सुल देती है, तो दूसरी हाथ से निकल कर दुःख का कारण बन जाती है। अरे क्या यह छवि क्षण भर के लिये भी गृहीतव्य नहीं बनेगी? हवन की अग्नि में जब तक घृत पड़ता रहता है, तब तक उस अग्नि की दीप्ति जैसे कम नहीं होती, वैसे ही हम नेत्रों का भी स्वभाव बन गया है। इतर ये रूप के लोभी नेत्र हैं, तो उधर रूप का यह अपार अर्थव।

वास्तव में महाचिति का यह महा सौंदर्य अलक्ष्य जीव का पृथक् से परे है। महाकवि नायली के शब्दों में 'रहा धरति पै धरत न आवा'—यह सौंदर्य हमारे आगे पीछे हाथों, पायों, नीचे, ऊपर अन्दर, बाहर सर्वत्र है, फिर भी हम इसे महण नहीं कर पाते। यहाँ हम स्वरूप, और कहाँ वह भूमा ॥ भू = अस्तित्व की, मा = मिति ॥ जहाँ अस्तित्व की अन्तिम पराकाष्ठा है, जहाँ समस्त सत्तायें पहुँच कर विलीन हो जाती हैं, चिसका न आर है न छोर, जो एक ही अस्तित्व है—अविनश्वर, शाश्वत, नित्य विराट से भी विराट। उसे अरूप शक्ति जीव कैसे पकड़ सकता है?

चिस धरातल पर हम समा य जन रहते हैं, वह उस धरातल को वस्तु हा नहीं है। इसी कारण महाप्रभु बल्लभाचार्य ने उसे सर्व सुलभ बनाने के लिये पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। महाप्रभु के शिष्य कवि कुल सिलक, महात्मा सूरदास ने उन्हीं के अनुकरण पर उस परम पुरुष को अवम बना दिया, ऊपर से नीचे लाकर हम सब के पास बिठा दिया। तब पूत वैदिक ऋषि भी इसी प्रकार की प्रार्थना में मिरत होकर गायन करते थे—

सत्त्वज्ञोऽग्ने ऽयमो भगोती नेदिष्ठो अस्वा उपसो व्युत्थौ ।

अवमक्ष नो वदण रराणा वीहि मृडीक सुहवो न एधि ॥ अ० ४-१ ५

हे सर्व श्रेष्ठ परम प्रकाश स्वरूप प्रभा ! तू कितने परम हो, कितने ऊँचे हो, कितने दूर हो—अवम हाते हुये भी परम, नीचे होते हुये भी ऊँचे, निकट होते हुये भी दूर, तू हमारे और हम तुम्हारे। (त्वम् अस्माकं तव स्मृतिः । अ० ८—६२—३२) कितना अनिष्ट सम्बन्ध ! फिर भी कितना अधिक पार्थक्य देव ! पार्थक्य के इन पाशों को आज छिन्न मित्र कर दा । वह देखो, ऊपा ऊपर से नीचे उतर आई है हमारे आगन में अरुण राग की वर्षा कर रही है, चराचर जगत को नव्य जीवन दान दे रही है। इस मंगल वेला में क्या तू हमारे हृदय की पुकार

न सुनोगे ? हम दुःख-दग्धों के दर्द को दूर न करोगे ? प्रभो ! तुम तो मंगल-भवन हो, शम्भव और मयोभन हो, कल्याण के केन्द्र और सुख के स्रोत हो ! आओ, परम से अन्वय बन कर, दूर से निकट और निकट ही नहीं, निकटतम होकर हमारे आँगन में खेलो । तुम्हारे इस परम रूप तक हम घरिनों के मानवों की पहुँच कहाँ ? तुम भी हमारी घरिनी के घरातल पर आ जाओ और यहीं रक्षण (रक्षण), रक्षण करते हुये, अपनी लीला और विनोद-क्रीड़ा से हमें सुखो बना दो ।

वैदिक ऋषि की यही प्रार्थना हरिलीला के गायन—‘सूरसागर’ में चरितार्थ हो रही है । सूर का कन्हैया परमेश्वर होकर भी, अपना समस्त सौंदर्य सम्भार लिये सूर के मानस में अवतरित हुआ है ।

महाकवि के परम सौंदर्य का वर्णन करते हुए सूर लिखते हैं:—

सोमा सिन्धु न अंत लहरी ।

नन्द भवन भरि पूरि उमैंग चलि ब्रज की बोधिनु किरति नहरी ॥

(६४७ ना० प्र० ४०)

जहाँ महाकवि, यह परम तत्त्व आज एक विग्रह में अवतरित हुआ है । अपार है इसकी छवि । सोमा का जैसे अनंत समुद्र ही ठाठें मार रहा हो, जिसका न कहीं ओर है और न कहीं छोर । इस सोमा से नन्द का समस्त भवन ओत-प्रोत ही रहा है । पर क्या नन्द के भवन की सीमिता इस असीम सौंदर्य की अपनी सोमा में बँव लेगी ? नहीं; यह सौंदर्य उस भवन की सीमा का अतिक्रमण करके उर्नगों में मरा हुआ ब्रज की गली-गली में लहरें मारने लगा । और क्या वहाँ भी यह समा पाया ! नहीं, वहाँ से भी हटकर देखो, यह सर्वत्र प्रवहमान रूप में दृष्टि-गोचर ही रहा है * । यही तो है उसकी विग्रह रूप में भी विमुक्त ।

सूर ने जिस हरि लीला का गायन किया, वह सौंदर्य से संदुक्त तथा माधुर्य-भाव से मण्डित है । इस सौंदर्य एवं माधुर्य के अनुभव के लिये भक्त उतावला हो उठता है । जैसे गोपियों और गोप प्रातःकाल होते ही अपने कन्हैया के दर्शन के लिये नन्द के द्वार पर पहुँच जाते और अत्यन्त उत्सुक होकर सोते हुये नृप को जगा देना चाहते हैं, वैसे ही एक वैदिक ऋषि अपने प्रभु को जगाने का रीति गा रहा है:—

* महाकवि देव ने इसी भाव के आधार पर आगे चलकर लिखा:—

“पारावार पूरन अपार पर जगतासि जमुदा के कोरे इक बार हो कुरै परी ।”

अग्निं मन्द्रं पुरुप्रियं शीर पावक शोचिषम् ।

हृदिम मन्द्रेमि रोमहे । ॐ ८-४३-३१

हे अनंत प्राणियों के ध्यारे, पवित्र ज्योति वाले, हमारे अज्ञान की अपेक्षा से सुतरूप में भासित, परमानन्द-पूर्ण परमेश्वर ! कृपा करो । आज हम आह्लादित हृदय लिये आपके दर्शन की कामना से आपके द्वार पर खड़े हैं । जगो, जगकर दर्शन दो, अपने मनोमोहक, अभिराम, प्रदीप्त मुख मण्डल को दिखा कर हम सब को आँखों को तृप्त करो ।

प्रभु वास्तव में एक का नहीं, अनेकों का ध्यारा है । वह पुरु प्रिय है । कितनी गोपियों और कितने गोप कृष्ण से प्रेम करते थे । कितने भक्त, कितने साधक उस एक से ही लौ लगाये रहते हैं । वह सब का ध्यारा है ।

सौंदर्य और आनन्दरूपता अद्भुत आकर्षण रखते हैं । कृष्ण का सौंदर्य और मानसिक वैभव विचित्र था, अपार था । वे परम तेजस्वी और अद्भुत कान्ति-सम्पन्न थे । उनको दीप्ति, कान्ति एव सौंदर्य-आभा से आह्वित होकर गोपी-गोप उन्हें टकटकी लगाकर देखते ही रहते थे । इस दर्शन में एक अद्भुत आनन्द था । प्रभु आनन्द रूप हैं । भक्त जहाँ उनके सौंदर्य से आह्वित होता है, वहाँ उनके परमानन्दमय रूप को प्राप्त भी करना चाहता है । सूर ने सभी तो गोपियों के मुख से कहलाया है—

कोठ कहति केहि भाँति हरि का देखीं अपने धाम ।

हेरि माखन देखँ आखी खाइ जितनी श्याम ॥

कोठ कहति में देखि पाऊँ भरि पारो अकरारि ।

कोठ कहति में बाँधि राख्यो, को सकै निहरारि ॥ (८६१ ना० प्र० स०)

सभी गोपियों की आकांक्षा है कि सुन्दर और आनन्दी कृष्ण उन्हीं के पान रहे, उन्हीं को प्राप्त हो । पर यह प्राप्त हो कैसे ? वस्तुतः प्राप्त तो वह सबको है, पर उसकी प्राप्ति का अनुभव हम सब नहीं कर पाते । जो वस्तु निकटतम है, उसकी अनुभूति तो सभी हो सकती है, जब हम भी उसके निकट हों । हमारी दिनचर्या हमें अन्धों के निकट तो ले जाती है, पर प्रभु के समीप नहीं जाने देती । इन्द्रियों के बाहर की ओर खुले रहने के कारण हम जाग्रत एवं स्वप्न दोनों ही अवस्थाओं में दूर दूर देशों की दौड़ लगाया करते हैं, पर अपने स्वरूप में, निकटतम स्थिति में, अवस्थित नहीं हो पाते । मन्दिरों में भक्त घण्टे घड़ियाल बजाकर प्रभु को सोने से जगाते हैं, पर सो वह नहीं रहा, सो तो हम रहे हैं । दूर वह नहीं, हमी उससे दूर भाग रहे हैं । जिस दिन हमारा जागरण होमा, जिन पवित्र मुहूर्त में हम आत्म प्रयोग प्राप्त करेंगे, उसी क्षण हम अपने प्रभु के निकट पहुँच जायेंगे । अतः

अध्यात्म क्षेत्र में प्रभु का जागरण भक्त का हो अज्ञान और अविवेक से जाग्रत होना है ।

जागरण की बेला में भक्त अनुभव करता है कि उसके पास जो सामग्री है, जो संपत्ति है, जो देह-प्राण-मन आदि हैं, वे सब उसी प्रभु के दिये हुए हैं । मैं इन्हें अपना समझकर कहीं-कहीं व्यर्थ में भटकता फिरा । भटकता ही नहीं फिरा प्रभु की दी हुई सम्पत्ति की विवृत एवं दृष्टि भी करता रहा । जैसे-जैसे प्रबोध होता गया, जैसे ही जैसे शुद्ध अवस्था आती गई । सम्पत्ति जब दी गई थी, तबती वह शुद्ध थी ही, अब जागरण की बेला में भी वह शुद्ध है । भक्त की इससे बढ़कर और अच्छा अवसर ही क्या मिलेगा ? यही तो समर्पण का समय है, सुंदरी की उरों का त्यों रख देने का क्षण है । भक्त इसीलिए 'हृद्भि मन्द्रेभि' आनन्दमग्न अनुभूतियों के साथ सत्य शुष्माय तवसे मति भरी' उस सत्य शुष्म को, महती तार्किक शक्ति की, शरीर से लेकर बुद्धि तक का निराला वैभव अर्पित कर देता है । इस अर्पण में कितना आनन्द है ! 'गोपियों प्रेम की ध्वजा'—प्रेमा भक्ति में 'त्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये'—गोपियों कृष्ण के परम आनर्पण-कारा आनन्द को प्राप्त करने के लिये, उसे अपना समस्त 'माखन' खिला देने के लिए प्रस्तुत है । अत्यन्त म धन करने के परचात् यह शुद्ध सतीशुण का 'माखन' निकाला गया है । प्रभु के अतिरिक्त अन्य कोई इसके उपभोग करने का अधिकारी भा नहीं है ।

गोपियों जो अपना सर्वस्व कृष्ण पर न्यौछावर कर देना चाहती हैं, उसके मूल में पुष्टिमार्ग का एक सिद्धांत भी है । आचार्य हरिराय बाबू मुक्तावली में पुष्टिमार्ग की व्याख्या करते हुये लिखते हैं—

समस्त विषय त्याग सर्वभावेन यत्र हि ।

समर्पण च देहादेः पुष्टिमार्गः ॥ कथ्यते ॥ १६

विषय-परित्याग से ही शरीर आदि निर्मल होते हैं । भक्त को अपने इस निर्मल रूप का समर्पण प्रभु के समक्ष कर देना चाहिए । यही पुष्टिमार्ग है ।

बिनि की उर्व अवस्थामें परमात्मा में आत्मा और आत्मा में परमात्मा का साक्षात् होने लगता है । रागलोला में सूरदास जी ने इसी अनुभूति को अभिव्यक्त किया है । राग एक प्रकार का मण्डलाकार नृत्य है । इसमें कृष्ण केन्द्रस्थानीय होते हैं और गोपियों उनके चारों ओर एक या तीन मण्डल बनाती हैं । नृत्य की गति विधि एसी होती है, जिसमें प्रत्येक गोपी कृष्ण को अपने ही समीप अनुभव करे । सूर के शब्दों में—

मानों माई धन-धन अन्तर दामिनि ।

धन दामिनि, दामिनि धन अन्तर, सोमिह हरि अणभामिनि ॥

जमुन पुलिन मल्लिका मनोहर मरद सुहाई जामिनि ।

मुन्दर सधिशुन-रूप-राग-निधि अंग अंग अभिरामिनि ॥

× × × ×
को गति गुनही सुर स्थाम संग, काम विमोहो कामिनि ॥

(१६६६ ना० प्र० स०)

अत्यन्त सुहावना समय है । शरदकालीन निर्मल नग में पूर्ण चन्द्र का प्रकाश हो रहा है । कलिन्द-रनया का शीतल वारि-मीकरों से मिश्रित तट और चमेलो के श्वेत पुष्पों के सौरभ से सुरभित वायुमण्डल है । राखलीला प्रारम्भ हुई । गोपियों सोलह सदस्य हैं, पर नृत्य की द्रुतगति द्वारा प्रत्येक गोपी को कृष्ण अपने ही साथ नृत्य करते दिखाई पड़ते हैं । एक-एक गोपी में समाया हुआ एक-एक कृष्ण और एक-एक कृष्ण में समाई हुई एक-एक गोपी । उस अन्तर्यामी, घट-घट-व्यापक छवीले की सर्वत्र फैली हुई छवि का कुछ ठिकाना है । ऐसा प्रतीत होता है, जैसे एक बादल अपनी उगड़-चुमड़ के साथ स्थान कान्ति लिये हुए प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है और उसके अन्दर लक्ष-लक्ष में लक्षदा का प्रकाश हो रहा है । बादल में विद्युत् और विद्युत् में बादल की अनुपम छटा चतुर्दिक विकीर्ण हो रही है । अथात्म क्षेत्र में यह जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की घटना है । आचार्य वल्लभ के शब्दों में यह हरिलीला का वह रूप है, जिसमें शुद्ध गुण जीव हरि के साथ स्थायी भाव से क्रीड़ा करते हैं ।

जीव की शुद्ध गुण अवस्था की सिद्धि अनेक जन्मों के साधना—संघर्ष के उपरान्त उपलब्ध होती है । जिन आवरणों से आत्मा आच्छादित है, वे धीरे धीरे ही दूर हो पाते हैं । ये आवरण प्रमुख रूप से तीन हैं—अधम, मध्यम और उत्तम । अधम आवरण तमोगुणी है, मध्यम रजोगुणी और उत्तम सत्तोगुणी । तमोगुण का आवरण योगियों से कभी न दूर हुआ था । उनके जीवन में न प्रमाद था, न आलस्य । रजोगुण का परदा भी नष्ट हो चुका था । राम-रूप में वे बहुत ऊपर थीं तथा एकनिष्ठ होकर भगवान का भजन करती थीं । पर सत्तोगुण का परदा अभी अवशिष्ट था । यही तो है वह प्रथम प्रस्थि, वह प्रथम मोहिनी माया, वह प्रथम पथ का प्रमाण जो आत्मा को उसके अपने रह से दूर ले जाता है । आचार्य वल्लभ के शब्दों में 'अस्यजीवस्य ऐरव्यादि तिरोहितम् ।' —आनन्दशास्त्र पूर्वमेव विरोधितो- येन जीव भाव ।' इस प्रथम प्रस्थि के साथ ही आत्मा का आनन्दशास्त्र तिरोहित हो जाता है और

उमरी सगा जीव हो जाती है। गोपियों के साथ यही प्रथम चित्ते उत्तम या मत् का परदा रहते हैं, चिपटा हृत्ता है। बिना इसके दूर हुये आनन्द कहाँ, अपना पर नहीं ? परदा उत्तम ही नहीं, पर है तो वह परदा ही।

कहते हैं, साधन अपने बल पर इस परदे को दूर नहीं कर सकता। यदि वह कहता है कि इसे मैंने दूर किया, तब तो वह पुनः इससे आगत हो गया। सतोष्ण का परदा इसी अहन्ता का परदा है, जो अन्तिम समय तक जीव के साथ निपट रहा है। अतः जीव का अहभाव उसे छिन्न भिन्न कर ही नहीं सकता। उर्दू के एक कवि ने इसी सम्बन्ध में लिखा है—

की तर्ज मय तो मायले बिन्दार हो गया।

मैं तोया करके और गुनहमार हो गया ॥

‘मैंने शराब पीना छोड़ दिया’ यह कहकर मैं कुलर कुप्पा हो गया। अभिमान ने आकर मुझे दबा लिया। मैंने तोया (परचात्ताप) क्या किया, खुदी के चक्र में पड़कर पुनः पापी हो गया।

भक्ति इसी अवसर पर जीव की महायत्ना करती है। यह उसे प्रपन्न बनाती है, प्रभु की शरण में ले जाती है और उसके द्वार पर ले जाकर इसे अकिंचन, सर्व-गन्ध कर देती है। जीव प्रभु की शरण पार हो इस आवरण से मुक्त हो पाता है। प्रभु के प्रसाद एवं अनुग्रह से ही उसे अपना घर मिलता है। सूर कहते हैं—

प्रिया मुख देखी स्याम निहारि।

रहि न जाइ आना की सोभा रही विचारि विचारि ॥

ओरोदन घू घन हाती करि सम्मुख दीखी उपारि।

मनों सुगनर दुग्ध मिधु तै कळ्यो कलक पत्तारि ॥

(१७६३ ना० प्र० स०)

स्याम ने प्रिया राग के मुख मण्डल की ओर देखा, जिसके ऊपर दुग्ध-घनल, रस-धनीष्ण का सूक्ष्म घूँघट पड़ा हुआ था। वे बड़े और उस अव-शुद्धि की अपने हाथ से चीर-फाड़ कर फेंक दिया। इतने दिनों से जो परदा चिपटा चला आ रहा था और जो आत्मस्वरूप की अभिव्यक्ति में विपन्न उपस्थित करता रहता था, आज प्रभु का हाथ लगते ही दूर हो गया। प्रभु के इस लवलेख के प्राप्त होते ही जीव नमस्त आसनों से निहीन आवरणों से पृथक् और विशुद्ध रूप से नग्न हाकर अपने स्वरूप में अवस्थित हो गया। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे आत्मारूपी रावा का मुग्धमण्डल अनिच निष्कलक चन्द्र के रूप में, दूध के समुद्र की चोकर अमा-ग्रही बाहर निकल हो। माया ने तीनों परदे दूर हो गये। जीव पुनः आनन्द गन्ध, कलकरहित शुद्ध आत्मा बन गया।

कठोपनिषद् के ऋषि के शब्दों में 'यमेनैव कृणुते तेन लभ्यः तस्यैव आत्मा विदुष्यते तन् स्वाम्' । प्रभु की कृपा क्या नहीं कर मन्तो ? प्रभु ने जिसे स्वीकार कर लिया, वरण कर लिया, उनके लिये असम्भव भी सम्भव हो गया ।

राधा का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम साधना-निरत भक्त का अपने भगवान के ही प्रति अविचल, एकान्तनिष्ठ प्रेम है । गीता के शब्दों में—

सद्वृद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः ।

गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः ॥५-१७

जो एक मन, एक बुद्धि, एक चित्त होकर प्रभु-परायण बन जाता है, वह प्रभु का हो जाता है और प्रभु उसके हो जाते हैं । पुष्टिमार्गीय भक्ति में इस भाव की प्रधानता है । प्रेमभाव की यह अनन्यता अन्त में भक्त को समस्त सीमाओं, मर्यादाओं से ऊपर उठा देती है । दृढयोग में जो स्थिति आज्ञा चक्र में प्रवेश तक की है, वही स्थिति भक्ति की साधना में मर्यादा मार्ग तक की है । विधि-विधानों को जटिलतायें मानव को एक संरीण परिधि में घेरे रहती हैं, जहाँ से निरुल कर वह स्वाधीन वायुमण्डल में विचरण नहीं कर पाता । पर वन्दन, नियम, संयम मुक्ति के लिए परम आवश्यक हैं । वैधी भक्ति इसी हेतु स्वतन्त्र, ब्रह्मभाव की भक्ति के लिए एक अनिवार्य सोपान है । वैधी या मर्यादागामिनी भक्ति के उपरान्त ही रागानुगा भक्ति आती है, जो मर्यादा के कगारों को तोड़ती-फोड़ती अपनी उद्दाम धारा की स्वच्छन्द गति से आगे ले जाती है । पुष्टिमार्गीय भक्ति में अद्यपि साधना की प्रारम्भिक अवस्था में मर्यादा आवश्यक मानी गई है, परन्तु अन्त में उसका त्याग ही ध्येयस्वर समझा गया है । आचार्य नक्षत्र के शब्दों में मर्यादा में कृष्ण की अधीनता रहती है, परन्तु शुद्ध पुष्टि-पथ पर आरुढ़ होकर भक्त इस बन्धन को भी तोड़ देता है । कृष्ण से उसका स्वच्छन्द, अमर्यादित प्रेम सम्बन्ध हो जाता है । सूर की गोपियों इसी स्वतन्त्र, स्वच्छन्द, पुष्टि पथ की पथिक हैं । वे उन्मुक्त बण्ड से बहती हैं—

“आरज पंथ चले कहा सरि है, स्यामहि संग किछो री ।

धार्य पथ मर्यादा मार्ग है । इस पथ पर चलते हुए मानव को दूसरों का भी ध्यान रखना पड़ता है । प्रत्येक हितकारी नियम के पालन में तो सब स्वतन्त्र हैं, परन्तु सामाजिक सर्व-हितकारी नियमों के पालन में सबसे परतंत्र रहकर कार्य करना पड़ता है । विश्व का संचालन इसी पद्धति से होता है । पर जो विश्व से नाता तोड़ कर, ऊपर ली लगावे है और उसे प्राप्त भी कर चुका है, उसके लिये मर्यादा के ये बन्धन, पराधीनता के ये पाश व्यर्थ हैं । इनसे तो वह ऊपर उठ चुका है, स्वाधीन होकर प्रभु का एकान्त स्वच्छन्द प्रेमी बन गया है । इसी हेतु

सूर की गोपियों रागातुगा भक्ति की इस मर्यादा-हीनता की प्रेम पथ में बाधा डालने वाली परिभ्रमिती की शृंखलाओं के चूर्ण कर देने की बात को कई बार अपने शब्दों में प्रकट कर देती है। यथा—

मैं मन बहुत भौंति समझायौ ।

X

X

X

लोक वेद कुल निदरि निडर हूँ करत आपनों भायौ ॥

(१५०७ ना० प्र० स०)

मेरी मन गोपाल हर्यौ री ।

चितवत हो उर पैठि नैन-मग ना जानौ धौ कहा हर्यौ री ।

मात पिता पति बन्धु सुजन जन सखि आँगन मय भवन भर्यौ री ।

लौफ वेद प्रतिहार पढ़्यया तिनहु पै राख्यौ ना पर्यौ री ॥

धर्म धोर कुल कानि कुंचो परितेहि तारौ दै दूरि धर्यौ री ।

मलक कपाट कठिन उर अन्तर इतेहु जतन बल्लु वै ग सर्यौ री ॥

(१५६० ना० प्र० स०)

जय हरि मुरली अधर धरी ।

गृह णवहार धके आरज पथ तजत न संक करी ॥

(१२५७ ना० प्र० स०)

बंसी वन-गाज आज आई रनजीति ।

मेंटति है अपने बलसबहिन की रीति ॥

बिडरे गज जूथ-सील, नैन-लाज भाजी ।

धूँ घट-पट कचव कहीं, छूटे मान-साजी ॥

(१२६८ ना० प्र० स०)

लोद-लजा, वेद-मार्ग-मर्यादा आदि के परित्याग के उदाहरण सूरसागर के अनेक पदों में पाये जाते हैं। सूर की गोपियों लोक, वेद और कुल की कानि की मानकर चलना आवश्यक नहीं समझती। मुरलीवादन के समय तो सुत-पति-स्नेह और भवन-जन-शंभा आदि की समस्त बाधायें दूर हो जाती हैं। खण्डिता नायिका का वर्णन वैष्णवी रागातुगा भक्ति की एक प्रमुख विशेषता है। इसमें नायक स्वयं मर्यादा भंग करता है। 'लोक-लीव-जोपी' वाला गोपियों का यह स्वतन्त्र प्रेम रासलीला, जलक्रीडा, वसंत तथा होली लीला के वर्णन में विशेष रूप से पाया जाता है।

निज प्रह्लाभ की भक्ति को हमने ऊपर यैसी भक्ति के मर्यादा मार्ग से श्रेष्ठ कहा है, इसमें प्रभु भी 'कर्तुम् अर्क्तुम् अन्यथास्तुम् समर्थ' माना जाता

है। शुद्धादित में कनक कुण्डल न्याय के अनुसार अगत मिथ्या नहीं, सत्य है। अतः प्रभु का विग्रह रूप भी उतना ही सत्य है, जितना उनका तात्त्विक रूप। प्रभु विग्रह रूप क्यों धारण करते हैं, इसका एक अतीव चमत्कृत कारण सूर ने उपस्थित किया है। वे लिखते हैं—

जो चरणारविन्द श्री भूपन तर तें नेकु न टारति ।

देखों ध का रसु चरणनु में मुख मेलत करि आरति ॥

जा चरणारविन्द के रस कों सूर भर करत विवाद ।

यह रस है माकों अति दुर्लभ, ताते लेत सवाद ॥

(६८२ ना० प्र० स०)

प्रभु लीलामय हैं। वे अथक से व्यक्त होकर भी आनन्दमयी लीला करना चाहते हैं। विश्व का यह अभिराम उन्मीलन, जो सबको अपनी ओर आकृषित किये हुए है, प्रभु को भी अपनी ओर अनुरक्त करता है। सूर कहते हैं—
“प्रभु के तिन चरणारविन्दों के मस्तरन्द का पान करने के लिए अधि-मुनि कपी भ्रमर सदा लालायित रहते हैं, लक्ष्मी जिन्हें अपने वज्रस्थल से कभी दूर नहीं हटाती, उन चरणों में ऐसा कौन सा रस है, कौन सा स्वाद है? यही जानने के लिये उन लीलामय नन्नागर ने अपने पैर के अँगूठे की मुरझाई रख लिया है, जिससे वे उसके स्वाद को चूस कर अभुभव कर सकें।” यह है उस लीलामय की लीला, विशुद्ध लीला, लीला कैवल्य। देव शब्द जिस धातु से बना है, उसके ज्ञान, प्रकाश आदि अर्थों के साथ एक अर्थ ऋद्धि भी है। देवों के भी देव, प्रकाशकों के भी प्रकाशक, उस परम देव की क्रीड़ा ही तो श्रद्धा और सत्य, चित् और प्रकृति अथवा सवित और सविनी शक्तियों का प्रकाश है।

आचार्य ब्रह्म के मतानुसार शुद्ध पुष्ट जीव अपने प्रभु की शाश्वत लीला में भाग लेने के पूर्ण अधिकारी हो जाते हैं। सूर ने इस सम्बन्ध में भी एक अत्यन्त सुन्दर पद लिखा है। श्रीकृष्ण श्रीदामा आदि के साथ खेल रहे हैं। खेल में श्रीदामा ने कृष्ण की हरा दिया। श्रीकृष्ण बिगड़ गये और क्रोध प्रकट करने लगे, तो श्रीदामा कहते हैं—

खेलत में की काठो गुसैयों ।

हरि हारे, जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैयों ॥

जाति पाति तुममें कछु नाहिन, नाहिन रहत तुम्हारी छैयों ।

अति अधिकार जनावत यातें, अधिक तुम्हारे हैं कछु गैयों ॥

(८६३ ना० प्र० स०)

श्रीदामा और श्रीकृष्ण दोनों सखा हैं। वेद के शब्दों में दोनों सयुगा, सखा और सुपथ हैं। अतः दोनों में से कोई किसी से कम नहीं कहा जा सकता।

इसीलिये श्रीदामा कहता है कि जाति पाति में मैं तुमसे हीन नहीं हूँ। आचार्य ब्रह्म के अनुसार भी अग्नि और उसके स्फुलिंगों में जातिगत कोई भेद नहीं है। जैसे स्वर्ण और कुण्डल दोनों एक ही जाति के हैं, उसी प्रकार जीव और ब्रह्म दोनों चेतन होने के कारण एक ही जाति के हैं शुद्ध पुष्ट जीव भगवान की लीला में स्वाधीन होकर भाग लेता है। मर्यादा यह ऊपर का मार्ग है। जैसा कह चुके हैं, मर्यादा का पालन करने वाले जीव प्रभु की अधीनता में रहते हैं। परन्तु शुद्ध पुष्ट जीव मर्यादा के मार्ग की अतिक्रान्त कर जाते हैं और स्वाधीन होते हैं। 'कृष्णाधीना तु मर्यादा रगधीना पुष्टिरुच्यते।' इसी हेतु श्रीदामा कहता है कि मैं तुम्हारी छाया में भी नहीं रहता। हाँ, एक अन्तर है। मेरे पास जितनी गायें हैं, उनसे कहीं अधिक गायें तुम्हारे पास हैं। इस कारण तुम भले ही मेरे ऊपर अपना अधिकार प्रकट कर लो। सत्सङ्ग वाङ्मय में भी स्फुलिंग अथवा स्फुरण का भी नाम है। यदि जीव अग्नि की एक चिनगारी है, तो परमात्मा साक्षात् अग्नि अर्थात् चिनगारियों का पुंज है। अग्नि-क्षेत्र के इस तथ्य को सूर ने अपने व्यञ्जना-ब्रह्म शब्दों में कितने अद्भुत ढङ्ग से प्रकट किया है।

राधा और कृष्ण के प्रसंगों में अनेक बार सूर ने दोनों की 'एक प्राण देह ही' कह कर अभिन्न रूप में प्रदर्शित किया है। गोपियों की भी 'सोलह सहस्र पीर तन एकै' कहकर उन्होंने शुद्धाद्वैत के अनुसार प्रभु के साथ एक कर दिया है। गोकुल और वृन्दावन की लतायें, वीरुध और वनस्पतियाँ भी उसी अमिष्यक्ति कर रही हैं। उसी के सदर्श से जड़ तथा चिदर्श से जीव का आविर्भावन है। पर एक शुद्ध अद्वैत होते हुए भी लीला में सबकी प्रत्येक स्थिति है। 'जीवा भिन्ना एव न संशय'। अन्यथा लीला ही कैसी ?

इस प्रकार सूरसागर में चित्ति केन्द्र के चतुर्दिक संचार करती हुई नाना भाव लहरियाँ उठ रही हैं। इन्हीं में मग्न होकर पाठक चित्ति से महाचित्ति तक की कलरु देखने में समर्थ होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इस तथ्य का विशेष महत्व है।

सूरसागर में ऐसे एक नहीं अनेक पद भरे पड़े हैं, जिनमें कहीं तो स्पष्ट रूप से आत्मा और परमात्मा के सम्बन्धों का वर्णन है और कहीं व्यञ्जना शक्ति के द्वारा आध्यात्मिक तथ्यों का निरूपण किया गया है। सूर काव्य की यह विशेषता सूरसागर की पद्धति हुए अनेक बार सामने आती है। जो काव्य ऐसे अन्तरतम रहस्यों का उद्घाटन करता है, वह निस्सन्देह अत्यन्त उच्च कोटि का काव्य है। सूर के काव्य को सूर्य के ममान लिखकर यदि किसी ने सूर काव्य की सर्वोत्कृष्टता को अगिष्यकृत किया है, तो इसमें अत्युक्ति की बात ही क्या है ?

परिशिष्ट १

श्रीमद्भागवत का निर्माण हमारी सम्मति में तीसरी शताब्दी के लगभग हुआ। इसके लिये नीचे लिखी बातों पर ध्यान देना चाहिये—

(१) श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ध के चतुर्थ अध्याय में व्यास जी कहते हैं कि नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनि दीर्घकालीन वन में सम्मिलित हुए थे, उनमें सबसे बमोद्ध ऋग्वेदी विद्वान् शौनक थे। सूत जी की बात सुनकर उन्होंने सब की ओर से उनकी प्रशंसा की और कहा, “सूत जी आप ब्रह्मर्षों में श्रेष्ठ हैं और बड़े भाग्यशाली हैं।” इत्यादि।

जिन सूत जी ने महर्षि व्यास से पुराण पढ़े थे और शौनिक को सुनाये थे, उनकी वार्ता इस स्थल पर एक व्यास जी रह रहे हैं। अतः ये व्यास निश्चित रूप से कृष्णद्वैपायन व्यास से भिन्न हैं, क्योंकि इस अध्याय में आगे ये व्यास जी की कथा थी सूत जी के मुख से कटला रहे हैं। अब देरना यह है कि ये व्यास कौन से हैं? आचार्य शंकर की गुरु—परम्परा में चौथी पीढ़ी पूर्व एक बादरायण व्यास हुए हैं, जिन्होंने ऋग्वेदों की रचना की थी और गीता का भी नवीन संस्करण बनाया था। ये बादरायण महात्मा बुद्ध के पश्चात् हुए हैं। सम्भव है यही योग-दर्शन के भी भाष्यकर्ता हों। परन्तु ये बादरायण व्यास महात्मा बुद्ध के पश्चात् और ईसा से पूर्व हुए हैं। आचार्य शंकर ने इनका कई स्थानों पर नाम लिया है। ये शंकर भी ईसा से पूर्व के हैं और भागवतकार व्यास से तो निश्चित ही पहले के हैं, क्योंकि उनके किमी भी भाष्य में भागवत का नाम (प्रमाण या और किसी रूप में) नहीं आया है। यदि भागवत उनके परमाणा गुरु की बनाई होती, तो वे इसका वहीं तो नाम लेते। अतः भागवतकार व्यास बादरायण व्यास नहीं हैं। आचार्य शंकर की शिष्य-परम्परा में जो दूसरे शंकर ८ वीं या ९ वीं शताब्दी में प्रख्यात हुए, उन्होंने पद्मपुराण की वामदेव सहस्रनामावली की टीका में भागवत का नाम लिया है और उसके श्लोक उद्धृत किये हैं। धर्म सिद्धान्त संप्रदाय और चतुर्दश मत-विवेक में भी उन्होंने भागवत का नाम लिया है। अतः आठवीं शताब्दी से पूर्व भागवत या निर्माण अवश्य ही चुका था।

(२) भागवत में मैत्रेय-विदुर संवाद पाया जाता है। ये मैत्रेय ईसा की प्रथम शताब्दी में नामाजुर्न के पश्चात् हुए थे। अतः भागवत निश्चित रूप से ईसा की प्रथम शताब्दी के पश्चात् बनी।

(३) भागवत में अनेक स्थानों पर सकाम हिंसापूर्ण यज्ञों की निन्दा (भा० १-८-५२) अहिंसा की प्रतिष्ठा तथा अवतारों का वर्णन है। ऋषभदेव, चार्वाक तथा अर्हत आदि नामों का भी उल्लेख है। प्रथम स्कन्ध के तीसरे अध्याय में तथा ११ स्कन्ध के ४ अध्याय के अन्त में बुद्धावतार का भी नाम लिया गया है। साथ ही यह भगवद्भक्ति का ग्रन्थ है, अतः इस ग्रन्थ की रचना बौद्धकाल के पश्चात् ऐसे काल में होनी चाहिए, जो भागवत धर्म प्रचलित रहा हो। भागवत-धर्म के उत्कर्ष का काल शुद्ध साम्राज्य है, परन्तु यह इत्कर्ष ईसा के पूर्व से ही प्रारंभ हो गया था। अतः इन दोनों के बीच अर्थात् ईसा की तीसरी शताब्दी के लगभग यह ग्रन्थ बना होना।

(४) व्यास एक पद था, जो कई व्यक्तियों के साथ लगा दिखाई देता है और आन तक चला आता है। हमारी सम्मति में भागवतकार व्यास तीसरी शताब्दी के पास के ही है। इन्होंने वादरायण व्यास के ब्रह्मसूत्रों को भी नवीन रूप दिया है, जो नवीन वेदान्त कहलाता है। गीता और ब्रह्मसूत्र दोनों के यह अद्वितीय परिचित थे। तभी तो भागवत में इन दोनों ग्रन्थों की छाया स्थानस्थान पर पड़ी हुई मिलती है। भागवत के प्रथम श्लोक के प्राथमिक शब्द ब्रह्मसूत्र संख्या १ के प्राथमिक शब्द हैं। वादरायण के ब्रह्मसूत्रों की नवीन रूप देने के प्रमाण उन सूत्रों के अन्दर ही मिल जाते हैं। कुछ उदाहरण लीजिये—

पूर्व तु वादरायणी हेतुत्व व्यपदेशात् । वेदान्त ३-२-४१

पुरपाथोऽत शब्दादिति वादरायणः । वेदान्त ३-४-१

वावराह चतुर्भय विष वादरायणीऽत । वेदान्त ४-४-१२

इन सूत्रों की शैली ही कट रही है कि वे वादरायण के लिखे नहीं हैं। सूत्रों में वादरायण की प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रमाण अपने से पूर्व का ही होता है। अतः निश्चित है कि नवीन वेदांत के रचयिता व्यास वादरायण व्यास से भिन्न हैं और वही भागवत के भी निर्माता हैं। यह मैत्रेय, बुद्ध, अर्हत आदि सभी से परिचित हैं। अतः इनके बाद ही अर्थात् तीसरी शताब्दी के लगभग इनका जीवन-काल समझना चाहिये।

(५) भागवत द्वादश स्कन्ध के प्रथम अध्याय में चाणक्य राज्ञ का वर्णन आता है तथा मौर्य, शुंग और काण्व वंश के राजाओं की विस्तृत नामावली है। भागवतकार इनसे पूर्ण परिचय रखता है। अतः भागवत इनके पश्चात् अर्थात् शुद्धसाम्राज्य काल के निकट ही निश्चित रूप से बनी।

(६) भागवत प्रथम स्कन्ध के तीसरे अध्याय के अंत में सूत जी कहते हैं कि यह भागवत शुभदेव जी ने परीक्षित को सुनाया था । इस कलियुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिये यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है ।

भागवत की यह अन्तः साक्षी ही सिद्ध करती है कि वर्तमान भागवत पुराण कृष्ण द्वैपायन व्यास के बहुत दिनों बाद बना ।

(७) श्रीमद्भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय के २८वें श्लोक के पश्चात् मारुत कलियुग का वृत्तान्त सुनाते हैं । वे कहते हैं—“इस समय अधर्म के सहायक कलियुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है । बेचारे जीव अपना पेट पालने में लगे हैं तथा मद बुद्धि और आलसी हो गये हैं । साधु संत देखने में विरक्त, पर हैं पाखंडी, महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है । उन बुद्धों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिये हैं । इस कलियुग में सभी देश-वासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं । ब्राह्मण वेद को पैसा लेकर पढ़ाते और स्त्रियों ने रथावृत्ति करती हैं ।

इस स्थल पर विधर्मियों का देश में आकर बस जाना स्वीकार कर लिया गया है । ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर बाद की दूसरी शताब्दी तक अनेक विदेशी आकर इस देश में बस गये थे, जिनमें यवन (यूनानी) शक, गुर्जर और कुशन मुख्य थे । इन्होंने अनेक अत्याचार भिये थे । शकों को निकालने के कारण ही प्रथम विक्रमादित्य को ५७ ई० पूर्व में शक्ति की उपाधि मिली थी । दूसरी शताब्दी में शकों का राज्य मिथ में स्थापित हो गया था ।

(८) भविष्य पुराण, प्रतिस्वर्गपर्व, तृतीय खण्ड, अध्याय २८ पृष्ठ ११७ पर विक्रमादित्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है—

घोरे भुवि बलौ प्राप्ते विक्रमो नाम भूपति ।

कैलाषाद् भुवामगत्य मुनीन् सर्वान् समाह्वयत् ॥ १९

तदा ते मनय सर्वे नैमिषारण्य नाशिन ।

सुतं सचीदयामासु तेषां तच्छ्रवणाय च ॥

प्रोक्तान् पुराणानि सुतेनाप्यादशैव च ॥ १७

इन श्लोकों से सिद्ध होता है कि महाराज विक्रमादित्य के समय में बौद्ध सूत हुये जिन्होंने पुराणों का नवीन संस्करण किया और कुछ उपपुराणों का निर्माण भी किया । आगे चतुर्थ खण्ड, पृष्ठ ३३१ पर निर्माता का नाम वैताल दिया है—

विशालाया पुनर्गत्वा वैतालान् विनिर्मितम् ।

वयविष्यति सूतस्तमितिहाम समुच्चयम् ॥ २

तत्कथा मगवान् सूती नैमिषारस्यमास्थित ।

अष्टासीति सहस्राणि श्रावयिष्यति वै मुनीन् ॥ ३

विशाला हिमालय पर स्थित एक नगरी का नाम है ।

श्लोक ६ अध्याय ६ चतुर्थ खंड, प्रतिसर्गपर्व पृष्ठ ३३५-३३६

(६) नामादास ने भक्तमाल, दुपय, २५ में लिखा — 'नोपदेव भागवत लुप्त उघस्यौ नवनीता' — नोपदेव ने लुप्त भागवत रूपी नवनीत का उद्धार किया । नोपदेव १३वीं शताब्दी के कहे जाते हैं । यह भागवत का निर्माण नहीं उद्धार करने वाले हैं । अतः भागवत १३वीं शताब्दी से पूर्व की बनी हुई है ।

इस प्रकार भागवत दूसरी शताब्दी के पश्चात् अर्थात् तीसरी शताब्दी के लगभग बनी होगी, क्योंकि पौंचवीं शताब्दी में इसका अस्तित्व खांदखारिका पर बनी हुई माठर वृत्ति से सिद्ध हो जाता है । इस वृत्ति में भागवत का १-६ का ३५ वॉ तथा १-८ का ५९ वॉ श्लोक उद्धृत है । माठराचार्य ने अपना वृत्ति पौंचवीं शताब्दी तक अवश्य लिख दी थी, क्योंकि छठी शताब्दी में उसका अनुवाद परमार्य बौद्ध ने चीनी भाषा में किया था ।

परिशिष्ट १

वेंकटेश्वर प्रेस बंबई से संवत् १९८२ मे प्रकाशित
सूरसागर में नीचे लिखे स्थानों पर दृष्टकृत ध्याये हैं—

प्रथम स्कंध

पद-संख्या	पृष्ठ	टेक
१११	३०	३ मन समुक्ति सोन विचारि ।

दशम स्कंध

५७	१०८	देखो सखी अद्भुत रूप अतूष ।
२८	११८	जब दधि रिपु हरि क्षाथ लियो ।
१५१	१२१	देखो मैं दधिसुत मैं दधि जात ।
६	२६०	मेरो मन हरि चितवनि अरुमानी
१०	२६०	तऊ न गोरख छांकि दयो ।
६६	२६६	स्यामा निशि में सरस बनी री ।
५६	३०४	मिलनहु पार्थ मित्रहि मानि ।
८०	३०७	अद्भुत एक अनूपम बाग ।

राशी वैराटी राग

(गीचे से दूसरा पद) ३१४

राग मिलावल ३१५

(प्रथम पद)

८ (राग विहागरो) ३३५

६ ३७०

१६ ३७१

२० ३७१

७५ ३८८

७६ ३८८

६१ ४००

बसेरी हेली नयननि में पट इन्दु

संग शोभित बृषभासु किशोरी ।

स्याम रंग बैना रोंचे री ।

देखो सात कमल एक ठौर ।

देख सखि चार चन्द एकजोर ।

देख री प्रणट द्वादश मोन ।

सुता दधि-पति सा क्रोध भरो ।

सकुचि तनु उदधि सुता मुसकानी

राधे तेरे नैन किर्ति री बाज ।

६५	४०१	दधिमुग वदनी राधिका दधि दूर निवारो
१०० (२२००)	४०१	राधे यामे कदा तिहारो ।
२५	४०४	राधे तेरो रूप न अज्ञ सो ।
४	४१८	मोहनो मोहन की प्यारी ।
११	४१६	आजु तन राधा सज्यौ शृंगार ।
१२	४१६	देख सखी मायक बलजोर ।
५८	४६८	हर की तिलक हरि बिनु दहत ।
६१	४६८	विधुवरी शिरपर बसै निशि नौद न परई
६७	४६६	चैसी शारंग करहि लिये ।
७४	४६६	गौरि पूत रिपु, ता सुत आवे,
		प्रीतम ताहि ननारे ।
६१	५०१	हरि मोकों हरिमपु कहि जु गयौ ।
८६	५५४	इक कमल पर धरै गजरिपु ।
		इक कमल पर शशि रिपु जोर ।
६३	५८६	उदुपति सों बिनवति शृगमैनी ।

शेष दृष्टकूटों की तालिका आगे पृष्ठ पर परिशिष्ट ३ में देखिये ।

परिशिष्ट ३

साहित्यलहरी के उपसंहार 'क' और 'ख' में उद्धृत पद सूरसागर के ही हैं । तुलना के लिये नीचे लिखी तालिका दी जाती है—

बाँकीपुर से छपी साहित्य सम्बन्ध संस्करण सन्त		लहरी के उपसंहार में १६८० के सूरसागर की	आये हुये पदों की संख्या	पद संख्या और पृष्ठ	पद की टंक
१	६७ (पृष्ठ ३०६)	सारंग सारंगवरहि मिलावहु ।			
२	८१ (पृष्ठ ३०७)	पदमिन सारंग एक मझारि ।			
३	८२ "	विराजत अंग मंग रति मात ।			
४	८६ (पृष्ठ ३०८)	मनसिज माधव मनिनिहि सारिदै			
५	(२४५-स० सू० सा० वि० हरि)				
	१७०२ पृष्ठ ३१०	रसना जुगस रसनिधि बोलि ।			
६	५ (पृष्ठ ३२८)	लोचन लालध ते न टरे ।			
७	३ (पृष्ठ ३३५)	लोचन लालची भये री ।			
८	८ (" ")	श्याम रंग नैना रौंचे री ।			
९	१७ (पृष्ठ ३५७)	देखी सोभा सिंधु समात ।			
१०	५७ (" ३६६)	विधु वदनो अरु कमल निहारे			
११	६६ (" ४०१)	राधे हरि रिपु क्यों न विभावति			
१२	६७ " "	राधे हरि रिपु क्यों न डुरावति ।			
१३	६८ " "	" " "			
१४	६९ " "	राधा त' बहु लोभ कर्यो ।			
१५	१७ (पृष्ठ ४०३)	रुहि पछई हरि मात सुचित है ।			
		सुख राधिका सुजान ।			
१६	१८ (पृष्ठ ४०३)	रही है घूँघट पट का ओट ।			
१७	२० "	सारंग रिपु की ओट रहे डुरि ।			
१८	१९ "	तैं लु नील पट ओट दियो री ।			
१९	२४ (पृष्ठ ४०४)	राधे तरे रूप की अधिकार्द ।			

२०	२६	पृष्ठ ४०४	राधे यह छवि उत्तटि गई ।
२१	२८	"	जल सुत प्रीतम सुत रिपु .
२२	४५	(पृष्ठ ४०६)	उठि राधे कत रैनि गवावै ।
२३	४७	" "	जिनि हठि करहु सारंग नैनी ।
२४	२३०२	(,, ४१८)	देखे चार कमल एक साय ।
२५	२०३३	(पृष्ठ ४१८)	हरि उर मोहिनी बेलि लखी ।
२६	२३०५	"	उर पर देखियत सति सात ।
२७	२३०६	"	आजु मन रागत जुगुल किशोर ।
२८	२७२३	(पृष्ठ ४८३)	मोचति राधा लिपति नखनतैं
२९	५१	(पृष्ठ ४८६)	सखीरी हरि बिनु हरि दुख भारी
३०	५	(पृष्ठ ४९२)	कहाँ, लां राखिय मन विरमाई ।
३१	९	(पृष्ठ ४९२)	३४५ (सं० सू० सा०) वि० हरि प्रीति करि काहु सुख न लखी ।
३२	९५	(पृष्ठ ५०१)	खालिनि छौंदि देखु रखी खरमौ ।
३३	७६	(,, ५२१)	४१० (सं० सू० सा०) वि० हरि ऊषी इतने मोहि सतावत ।
३४	४०	(पृष्ठ ५३८)	हरि सुत सुत हरि के तनु आदि ।
३५	४६	(पृष्ठ ५३९)	हरि हम काहे को जोग बिचारी ।
३७	८८	(,, १६५)	भर भर सेत लोचन नीर ।
३८	१९	(,, २६१)	राधा वसन स्याम तन चोन्ही ।
३९	५३	(,, २६५)	१६० (सं० सू० सा०) वि० हरि राधे दधिभुत क्यों न डरोवति ।
४०	५५	(पृष्ठ ३०४)	सखी मिलि करहु कहु उपाउ ।
४४	१८	(,, ३७१)	देखिनखि पाँच कमल द्वैसभु ।
४६	६१	(,, ५६५)	ब्रज की कही कहा कहु बातें ।
४८	३२६२	(,, ५४१)	देखि रे प्रेम प्रकट द्वादश भौन ।
५०	३१	(पृष्ठ ४६५)	हरि सुत पावक प्रकट मयोरी ।

केवल पद संख्या ३६, ४१, ४२, ४३, ४५, ४७ और ४९ नहीं मिल सके । संभव है, वे सूरसागर के किसी अन्य संस्करण में हों ।

HAVAN'S LIBRARY